

Acad. C. I. GULIAN

**HEGEL TÎNĂRUL
NIETZSCHE MIRCEA**

ELIADE

teoretician și istoric al religiilor

**ESEURI
DE
ISTORIA GÎNDIRII**

EDITURA ACADEMIEI ROMÂNE București, 1992

**YOUNG NIETZSCHE M IRC EA ELI A DE,
A THEOR1ST AND HISTORIAN OF**

RELIGIONS

ESSAYS ON THE HISTORY OF THOUGHT

HEGEL LE JEUNE NIETZSCHE MIRCEA ELIADE, THEORICIEN ET HISTORIEN DES RELIGIONS

ESSAIS D'HISTOIRE DE LA PENSÉE

ISBN 973-27-0310-5

EDITURA ACADEMIEI ROMÂNE — 79717, București, Calea Victoriei
nr. 125

CUPRINS

HEGEL TÎNĂRUL NIETZSCHE MIRCEA ELIADE	1
2. (Geneza filosofiei hegeliene TÎNĂRUL NIETZSCHE)	17
	115

s ki., p. ■!»:!.	131
PRELIMINARII ♦ Hierofanii și „situația existențială a omului” ♦ Ce poate da și ce nu poate da psihologia abisala ♦ Sacral și Istoria ♦ Holul filosofiei culturii ♦ Antropologie filosofică și axiologie ♦ Valori populare în istoria creștinismului și a islamismului ♦ Metoda hermeneu-lică ♦ Hermeneutica, semnificație, valoare	151
HEGEL TÎNĂRUL NIETZSCHE MIRCEA ELIADE	1
2. (Istoria filosofiei hegeliene	17
TÎNĂRUL NIETZSCHE	115
s ki., p. ■!»:!.	131
<i>Coincident in oppositorum</i> ♦ Triekslul ♦ Sinteze ♦ Melodia istoric-cognitivă ♦ Polarități și „situația existențială” ♦ Izvoarele dialecticii în istoria filosofiei ♦ Trăirea contrariilor ♦ Heliocentricitatea Cosmosului și protodia- lectica ♦ Totalitate și dinamism	257
SOMMARI:	274

CUVÎNT ÎNAINTE

Stadiul despre HEGEL vrea să aducă o contribuție la comemorarea a 160 de ani de la moartea marelui filosof german (1831). Dar această comemorare nu-i un prilej deosebit, unic, pentru a menține interesul pentru filosofia lui Hegel, deoarece ultimele decenii au marcat o adevărată „renaștere” a interesului pentru o filosofie vădit apropiată omului contemporan, dornic să țină în cumpănă necesitatea ancorării în problematica vieții cu dorința cunoașterii uneia din cele mai vaste și profunde elaborări filosofice.

Față de monografiile noastre anterioare asupra lui Hegel (*Metodă și sistem la Hegel*, 2 voi. (București, 1957, 1963), *Hegel sau filosofia crizei* (București, 1970) și *Hegel* (1981, 390 pagini), lucrarea de față încearcă să fie o sinteză. Dat fiind caracterul foarte conținut al acestei sinteze, au trebuit să fie puse pe primul plan problemele (și disciplinele) prin care s-au impus noutatea, *perenitatea* și *advergența* filosofiei hegeliene. Autorul s-a străduit să-i călăuzească pe cititor în înțelegerea problematicii la care a răspuns Hegel și a motivelor care determină permanența sa prezență în gândirea contemporană¹.

Caracterul aniversar și omagial al studiului cere, firește, în primul rând, valorizarea gândirii hegeliene. Dar rezervele critice, deși diminuate față de cele marcate în lucrările noastre anterioare, nu lipsesc. În s-a păi ut. că acest fel de a concepe o monografie omagială* este în spiritul lui Hegel, care, în *Freilegeri ele istorie a filosofiei*, ne dă o pildă de felul în care admirația pentru un filosof genial, joasă și tielrăie să se îmbine cu spiritul critic. Traducerea lucrărilor noastre anterioare în țări cu tradiții și climate filosofice diferite (Franța, Japonia, Mexic, Polonia, U.U.-S.S.) ne îngăduie să

¹ într-o lucrare recentă, alcătuită din „autoaprecieri” ale multor reprezentanți de seamă ai filosofiei

contemporane, care dau o imagine, deși nu completă, a *Ce este filosofia* (titlul cărții), din indexul numelor de autori, reiese că filosoful cel mai des citat este Hegel (Wos își *Philosophie*! Molir, Tübingen, 1986).

credem că o astfel de atitudine față de cel mai mare filosof modern

— este în „spiritul vremii” (concept hegelian fundamental).

În timp ce *sin* (IM) despre Hegel vrea să fie o prezentare succintă, dar sistematică, asupra întregii filosofii hegeliene, *eseul* care urmează reprezintă abordarea unor aspecte din gândirea lui Nietzsche (ele sînt de fapt fragmente dintr-o lucrare în pregătire). Am ales acele aspecte din gândirea marelui Nietzsche — dezbateră asupra modelării omului, problematica tragicului, a viziunii dialectice, critica societății și a culturii epocii sale, începutul manifestării (în scrierile de tinerețe) ale viziunii sale lucide asupra „rădăcinilor” valorilor, sensul pozitiv, dezalienant, de obicei ignorat, dar care trebuie dezghiecat și recunoscut în conceptul de persoană și în cel al „societății de oameni independenți” — aspecte care sînt cu totul depărtate de interpretarea schematică a „supraomului”*. Cititorul are deci în față cîteva eseuri care pun problema unei *reînțineri* a gândirii lui Nietzsche și a *criteriilor* acestei reînțineri. Libertatea „lecturilor” sau a punctelor de vedere în această problemă s-a manifestat în ultimele decenii într-un chip deosebit de radical : de la apologie pînă la o critică nihilistă. Eă să fie concludive, eseurile noastre se află „dincolo” de astfel de poziții extremiste. Ele vor să se situeze „dincolo” de admirație beată, necritică, față de unul din cele mai critice spirite ale tuturor vremurilor, dincolo de clișee și anateme. Nietzsche a reprezentat, fără îndoială, și idei radicale, uneori aberante, turnai că, fiind un geniu al inteligenței, vehementul gânditor reprezintă „totuși” unul din izvoarele eterne ale cunoașterii omului și a valorilor.

Eseul despre MIJRCGA ELIADE reprezintă lectura operei sale prin grila filosofică, mai precis, — prin mai multe discipline marcanți- în peisajul filosofic contemporan hermeneutica, antropologia filosofică, filosofia culturii și axiologia. O astfel de interpretare nu s-a părut îngăduită im numai pentru că Eliade a fost preocupat de probleme teoretice într-o măsură neobișnuită (față de cei mai buni istorici ai religiei) sau pentru că a trecut un doctorat în istoria filosofiei italiene, ci pentru că în opera sa, în ciuda unei erudiții excepționale, sudura între materialul concret și pasiunea tenace pentru *probleme* este exemplară. Eseul va începe însă cu *problema metodei* în istoria religiilor deoarece importanța pe care a avut-o pentru autor l-a determinat: „ă o trateze chiar independent într-o carte anume (*The Quest*).

-su tăgăduirii, că fără a ne îngădui „extrapolări filosofice”, interesul nostru viu pentru teoreticianul și istoricul acelei ramuri a culturii, care este religia, din cuaternar pînă azi, — acest interes a fost determinat de propriile noastre preocupări în disciplinele filosofice amintite (antropologia filosofică, axiologic, istoria și teoria

culturii, precum și rolul hotărâtor ce-i revine hermeneuticii în descifrarea seimului creațiilor spirituale). Dar credem că o lectură personală (nu subiectivă) și mai ales bazată pe citatele cu caracter teoretic din opera lui Mircea Eliade — poate aduce un spor de luminare și valorizare a operei deosebit de originale și bogata în fațete a gânditorului și marelui savant român.

acad. C. I. GULIAN octombrie 1991

H E G E L

1. Introducere

G. W. F. Hegel (1770-1831) a fost principalul reprezentant al idealismului clasic german de la sfârșitul secolului al XVIII-lea și începutul secolului al XIX-lea. Hegel a fost în tinerețe preceptor într-o familie din Berna, Ulterior a fost profesor de liceu, apoi profesor la Universitatea din Berlin, unde a exercitat o mare atracție și o profundă influență.

Din opera vastă a lui Hegel s-au tipărit pînă acum peste 40 de volume. Printre lucrările cele mai importante publicate de Hegel se află *Fenomenologia spiritului* (1807), *Știința logicii* (1814-1816), *Bazele filosofiei dreptului* (1821); *Prelegerile de filosofie istoriei*, *Prelegeri de estetică* și *Prelegeri de istoria filosofiei*, cursuri ținute între 1820 și 1833, au fost publicate postum, de către discipolii săi.

Correspondența sa și cercetări recente de arhivă au dat la iveală legăturile lui Hegel cu elemente revoluționare sau ostile regimului absolutist.

Dialectica lui Hegel, elementul cel mai revoluționar din filosofia sa, a apărut ca rezultat al situației sale în spiritul tendințelor democratice, ca răspuns afirmativ în fața crizei istorice a epocii. Atît prin geneza ei, dominant iluministă, cît și prin tendința ei fundamentală, revoluționară, filosofia hegeliană, se înfățișează ca o concepție înnoitoare, de cotitură, iar prin amploarea și profunzimea ei, ca ultima și cea mai de seamă expresie a filosofiei moderne (cînd sînd că filosofia contemporană începe după 1870).

Sistemul filosofic al lui Hegel a fost pe drept numit „idealism obiectiv”, deoarece el pune Ideea în dezvoltare la baza existenței. Dar această denumire de „idealism obiectiv” nu epuizează caracterizarea filosofiei hegeliene, căci nu numai „Ideea”, ci și „Spiritul universal” și realizarea ei libertății sînt pentru Hegel categorii fundamentale, ce se află la baza tuturor fenomenelor naturii, gîndirii și

ale societății. Noua categorie hegeliană a „Spiritului” releva trăsături esențiale atât pozitive, cât și negative : este în același timp o categorie nouă, originală și bogată în conotații, dar și care citim și compensarea (prin spirit) a neputinței de a transforma realitatea socială germană.

Filosofia lui Hegel a avut-o ea însăși și trebuie studiată și apreciată istoric. Studiul istoric al filosofiei hegeliene cere împărțirea evoluției lui social-etice și filosofice în două mari perioade : 1) «de la scrierile de tinerețe din ultimul deceniu al secolului al XVIII-lea până prin 1814 ; 2) de la această perioadă până la sfârșitul vieții (1831). În prima perioadă, accentul cade pe iluminism și dialectică. În a doua perioadă a activității sale (după 1814) sunt mai vizibile tezele „sistematice” despre Idee și Spirit, dar totodată este aplicată în mod strălucit; dialectica în filosofia istoriei și a culturii, a artei, religiei și filosofiei (istoria filosofiei). Ideile *contradicției- și devenirii*, care stau la baza metodei dialectice hegeliene, n-ar putea fi înțelese fără *atitudinea de angajare a filosofului pentru prefaceri sociale și spirituale*. Un rol hotărâtor are în reluarea și aprofundarea metodei dialectice de către Hegel în a jucat faptul istoric că revoluția din Franța a dezvăluit contradicțiile sociale și spirituale ale epocii — contradicțiile dintre burghezie și feudați, dintre aspirațiile individului și statul absolutist, dintre nevoia, de libertate și ideologia conservatoare. Dar în Franța nu s-a găsit nici un filosof care să teoretizeze marile prefaceri, care aveau loc în societatea și ideologia franceză. Hegel și-a asumat această sarcină, oglindind în filosofia sa în primul rând numai problematica socială germană, ci și aceea pe care o pune în mod acut situația generală europeană. Metoda dialectică a lui Hegel se sprijinea și pe succesele științelor naturii de la sfârșitul secolului al XVIII-lea și începutul secolului al XIX-lea. Dar Hegel este, în primul rând, un filosof al spiritului, nu al naturii.

În spiritul istoric, dialectic, al lui Hegel, trebuie să căutăm pierderea, atât a interpretării, cât și a valorizării proprii sale filosofiei. El a fost primul filosof modern care a proclamat istoricitatea ființei umane, iar în *Prelegerile de filosofie istorică*, Hegel a spus răspicat că nici un istoric nu poate vedea trecutul decât cu ochii propriei sale epoci. Totodată, în *Prelegerile de istoria filosofiei*, Hegel a demonstrat el însuși necesitatea aplicării acestei teze. Xie o filosofie, oricât de impunătoare ar fi ea, nu poate fi acceptată integral de către urmași, întrucât are o parte istoric condiționată, izvorind din nevoile și aspirațiile unei epoci, istoricește relativă și caducă. De aceea „atitudinea față de o filosofie trebuie să cuprindă o latură afirmativă și una negativă — numai atunci sîntem-u. drepti cu o filosofie”^x.

¹ Hegel, *Prelegeri de istorie a filosofiei*, I, Edit. Academiei (trad. de D. D. Koșca), p. 4-1.

Filosofia hegeliană și criza istorică a epocii. Ceea ce determină în chin evident *actualitatea* problematicii și a ideilor de baza ale filosofiei hegeliene este *profunda analogie* dintre epoca lui Hegel și epoca noastră. La sfârșitul veacului al XVIII-lea, frământările sociale se întesesc și se complică în așa măsură și pe atâtea planuri, încât are loc o mutație dislocatoare generală, de la economic la spiritual. Acum este pusă în discuție nu doar o idee, un proiect de reformă, o piesă, de teatru a lui Beaumarchais sau gustul pentru muzica lui Gluck, ci *existența societății însăși*, prin prefaceri fundamentale. Hegel a trăit puternic criza istorică a trecerii de la o lume la alta, cotitura generatoare de frământări și dezbateri a epocii revoluției franceze. Trăind într-o epocă de criză, Hegel a avut condițiile optime ale înțelegerii și a altor epoci de criză, mai ales pe plan spiritual.

Încă din tinerele, Hegel a fost puternic atras de problematica societății și a omului, ca și Goethe, Schiller și unii romantici. Dinăuntru acestei problematici, Hegel a putut să sesizeze adine specificul problemelor spirituale ale elenismului, ale „conștiinței nefecate”, ale dezumanizării sau alienării. Steaua călăuzitoare a umanismului hegelian este libertatea persoanei, recucerirea libertății și demnității uniune. Astfel s-a realizat, prin Hegel, importanta verigă istorică de legătură dintre *iluminism, umanism și antidogmatism*.

Din *experiența* crizei istorice și spirituale, din *experiența* multiplelor contradicții ale epocii s-a născut dialectica hegeliană. Hegel însuși a arătat, în *Prelegeri asupra filosofiei istoriei*, că experiența crizei și sfârșirii, a contradicțiilor spirituale, este *absolut necesară* vieții spiritului și implicit cunoașterii: „omul trebuie să înțeleagă că nefericirea lui este nefericirea propriei sale naturi și că separarea și dezbinarea ei sînt constitutive”. Dar Hegel consideră suferința doar ca o criză de creștere, ca o etapă și o experiență necesare în procesul formării și dezvoltării spirituale.

În filosofia lui Hegel frământarea, dar și pregătirea pentru o nouă eră istorică, pentru o mai dramatică și mai bogată viață spirituală, și totodată setea de o cit mai totală cunoaștere teoretică și artistică. Tensiunea, dar și tendința spre „Întreg” (*Ganzheit*), spre *totalitate*, sînt semnele și scopul dialecticii, al vieții, căci, ca om și filosof, Hegel a considerat că o dată cu cunoașterea lumii, filosofia are și menirea (și posibilitatea) să potolească acest sentiment al „sfîșierii lumii reale”, pricinuite de „dedublarea” omului în două lumi, externă și internă. În *Estetică*, Hegel insistă asupra acestei dedublări specifice omului modern, care este „om amfibie, nevoit fiind să trăiască în două lumi ce se contrazic, încît în această contradicție se zbate și conștiința, care, aruncată de la o extremă a opoziției la cealaltă extremă, nu este în stare să se împacă cu sine însăși în cuprinsul nici uneia dintre extreme”. O dată cu trăirea acestei sfîșieri, conștiința, etosul omului modern trăiește și cerința ea „o astfel de contradicție să fie rezolvată. . . Este sarcina filosofiei de a suprima opozițiile. . .”¹.

Ca și alte mari conștiințe ale epocii sale — Goethe, Schiller —, Hegel dorește fierbinte suprimarea alienării și în general a tuturor contradicțiilor, aspirînd spre plămuirea armonioasă a personalității. Dar în fața ghemului de dificultăți, istoric obiective, și de mutilări ale omului în epoca sa, Hegel va înclina adesea să considere

¹ Hegel, *Estetică*, trad. de D. IX Roșea, Edit. Academici, 1906, p. CO.

că sarcina filosofiei poate că nu este decât aceea teoretică : *de a dezvălui, de a reflecta și reliefa contradicțiile*, care sînt izvorul oricărui proces, oricărei totalități.

Cînd Hegel vorbește despre filosofie, nu numai în sens de teorie, ci și ca un *răspuns unitar*, simultan practic și teoretic, ca dublu îndreptar pentru cunoaștere și acțiune, el definește filosofia în raport cu contradicțiile pe care filosoful trebuie să le dezvăluie, iar omul să le „îndure” și să le biruie. Totodată, setea de cuprindere teoretică a dinamicii tuturor fenomenelor l-a dus pe Hegel la efortul și reușita de a *elabora simultan* o ontologie (în *Știința logicii*), dar și o *Enciclopedie a științelor filosofice*. De aceea, opera genialului filosof german rămîne un îndreptar neîntrerupt al lumii obiectivă a istoriei, naturii, artei, gândirii și vieții spirituale în general.

În *Prelegeri de istoria filosofiei*, Hegel a cerat să evităm *actualizarea forțată* a gândirii filosofilor : „Sîntem obligați să procedăm conduși numai de spirit istoric și să nu le atribuim decât aceea ce ne este dat în mod nemi jlocit”². De aceea, oricît de puternică ar fi certitudinea noastră asupra analogiilor profunde dintre epocile de criză, nu trebuie să uităm *deosebirile lor istorice* : dintre *probleme* și mai ales dintre *soluții*, deosebiri care au la bază *condiții istorice obiective*. Dar cîu toate deosebirile, epocile de criză au și trăsături sau probleme comune. Așa încît, opera lui Hegel rămîne un îndreptar în multe privințe și pentru epoca noastră.

În fața crizei istorice, *acțiunea* este singurul răspuns — clar, imediat, simplu și unitar. Dar pe plan teoretic, gîndirea are altă menire, alte orizonturi, alte perspective. Fie în sensul de a urmări *altceva* decât viața, ci în sensul vocației ei : filosofia trebuie să traducă în gînduri infinit de numeroase, subtile și clare, ceea ce etosul simte ca necesar și dorește; ea trebuie să justifice ceea ce îl atrage și ceea ce îi repudiază axiologic; ea trebuie să asigure intenției, dorinței, nevoii de securitate și afirmare, acea liniștire și certitudine pe care o dă demonstrația rațională ; ea trebuie să sublinieze Necesitatea în Yaloare și să convingă că valorile propuse sînt necesare ; trebuie să respingă ezitățile, neîncrederea și îndoiala în țelurile pe care le are și în mijloacele de care dispune etosul. Dar totodată filosofia trebuie să-și îndeplinească sarcina ei perenă: să realizeze sinteza dintre *istorie* și *logic* (teoretic), să adîncească și să extindă cunoașterea realității. Numai în acest chip poate filosofia să realizeze echilibrul dintre cerințele *vieții* și ale *cunoașterii*. Filosoful trebuie să se sprijine pe înaintașii săi, să-și caute aliați în lupta pe care o începe pentru biruința unei noi concepții despre lume, dar filosofia trebuie să fie neapărat *obiectivă*, pentru că aceasta îi sporește certitudinile și prestigiul în proprii săi ochi. Născută într-o anumită epocă istorică, orice filosofie este „istorică”, dar efortul ei spre *obiectivare* îi asigură depășirea subiectivismului, îi conferă, o valabilitate care se integrează în „Adevărul absolut”, adică în totalitatea cunoașterii, care este un proces neîncheiat. Cu alte cuvinte, „Adevărul” este un *răspuns existential-istoric*, dar în măsura în care luminează *obiectiv* noi aspecte ale realității, adevărul istoric intră în regnul valorilor perene.

Filosofia hegeliană reprezintă pilduitor un travaliu uriaș : de a face ca existența să devină conștiință, adică să reflecte prin concepte înfinitatea problemelor și gîndurilor pe care le declanșează o situație istorică concretă în spiritul uman.

Trăind cu sinceritate dezamăgirea puternică pe care o pricinuia oricărui spirit cîstit contrastul dintre idealurile umaniste și realitate, Hegel a considerat că această

---

² Hegel, *Prelegeri de istoria filosofiei*, II (îrud. de D. D. Roșea), p. -ÎS.

dezamăgire trebuie și poate fi depășită măcar prin gândire, prin spirit : „Spiritul are însă tăria să se mențină în contradicție, prin urmare și în durere”³. Căci „forța vieții și mai ales puterea spiritului constă tocmai în a marca, a suporta și a birui contradicția”⁴. Astfel de mărturii constituie cheia de boltă a filosofiei hegeliene.

Hegel nu știa cât poate realiza din acest îndemn, *p î n ă u n d e* putea merge pe acest drum; nu știa că în fața unor contradicții va închide ochii sau că pe altele le va „sintetiza” cu cugetul împăcat, prea împăcat. Dar el este conștient și mândru de faptul că reia gîin- dul genial al lui Heraclit, pentru care contradicția („lupta”) și devenirea s-au contopit într-un tot inseparabil — Viața. Putem azi să criticăm sau să regretăm faptul că Hegel n-a dus pînă la capăt consecințele spiritului dialectic în direcția protestului, radicalismului, curajului civic. Dar nu putem să uităm că Hegel a compensat, într-un. chip genial, pe plan teoretic, ceea ce era vocația sa : să deschidă noi orizonturi filosofiei istoriei, dreptului, esteticii, logicii (metodologiei), filosofiei naturii și mai ales spiritului. Hegelianismul a fost un curent puternic, care după un declin temporar, provocat de ciocnirea cu pozitivismul, a reînviat și a rămas actual.

---

³ Hegel, *Sämtliche Werke*, cd. Glockner, X, p. 32.

⁴ *Idem*, XLI, p. 172.

Heraclit numea contradicția („lupta”) — „părintele tuturor lucrurilor”. În zorii Renașterii, 2?icolae Cu&aiiul și Bruno reiau ideea coincidenței contradicțiilor, iar Bohme (1575 — 1624) constată și el că „din ceartă se zămislesc toate lucrurile, căci fără ceartă lucrurile n-ar fi nimic, ci ar zace în nemișcare”⁵.

Hegel a reluat și aprofundat problema dialecticii, înțelegând că este singura cale spre înțelegerea contrariilor, a *devenirii* și *totalității*. Înfrângând teama milenară de „contraziceri” a gândirii raționaliste-idealiste, bazată pe tradiția aristotelică, Hegel a propus gândirii moderne să-și reconsidere felul de a aborda fenomenele, pornind de la *structura realității obiective*, iar nu de la structura gândirii, el lu- mimmml capacitatea de a le sesiza și expune în înlănțuirea lor. Hegel n-a uitat că subiectul nu se reduce la intelect și a continuat, în acest sens, efortul genial al lui Kant, de a îmbina „rațiunea teoretică” și „rațiunea practică” într-un singur întreg: în echilibrul ideal dintre aspirațiile afective, valorice, ale „rațiunii practice” și setea de cunoaștere sigură, a „rațiunii pure”. Acest dublu țel l-a urmărit și Hegel cu tenacitate, prin noua metodă a dialecticii sau a *Rațiunii dialectice*, „noul organon” al unei noi filosofii, a filosofiei crizei. Dar acuitatea și înflăcărea cu care Hegel a exprimat această filosofie a ciizei- obiective (istorice) și subiective — nu au diminuat cîtuși de puțin efortul de a descoperi și analiza „predicatul Absolutului” — , categoriile realității. De aceea *Știința logicii* este *ontologie* și *metodologie*, adică „logică obiectivă” și „logică subiectivă”.

Ardoarea polemicii lui Hegel cu agnosticismul kantian a stimulat o ontologie, — impunătoare analiză a categoriilor lumii reale — a măsurii, cantității, calității, posibilului, realului, esenței etc., inclusiv a categoriilor sau a procesului cunoașterii.

Pentru înțelegerea unei filosofii a crizei este necesar -- ca să formulăm paradoxal — și ceea ce aparent n-are nimic comun cu criza. La prima vedere, nici măsura, nici forma, nici finitul sau infinitul, ba chiar nici conceptul — nu-și justifică locul pe care îl ocupă în ontologia hegeliană. Dar ele sînt vitale pentru o *viziune obiectivă, globală, a lumii*, pentru o filosofie care se trage din nevoia spirituală a totalității și care, după cum s-a văzut, vrea să biruie „-fișieica” spiritului subiectiv, înălțîndu-se spre lumea ideilor, dar fără să uite neliniștea și frământările pe care filosoful le trăiește, împreună cu contemporanii săi.

Hegel însuși ne-a lăsat o remarcabilă intuiție a legăturii pe care a simțit-o între cerințele epocii sale și „logica” nouă — dialectica. Itidicîndu-se împotriva insuficienței logicii tradiționale, ruptă

---

⁵ Cit de „modernă”, actuală, a rămas problema contrariilor, rezultă < ivi;r șj din opera unor ginditori și istorici ai religiilor ca Mi re ca Eliade <Meplislophelis ou l'Andiv- gijne, Paris, 1959, La nostalgic des origines, Paris, 1962).

⁵ Hegel, *Știința logicii*, I, 1 rad. lom. de 1). D. Roșea, p. 8 — 9.

de viață, de istorie, de setea de libertate, el serie *duhul* cel nou, care s-a manifestat în știință nu mai puțin decât în realitate, im s-a făcut înă simțit . . . " ⁷. Noua ontologie și noul mod de gînire, — două sarcini insepaiabile în mintea lui Hegel — trebuie să se orienteze după schimbările petrecute în *-ciuit*, „(ind forma spiritului s-a modificat însă în substanța ei, e pentru totdeauna- zadarnic să vrei să păstrezi formele unei cultmi anterioare)” ⁶.

Tot *mala*, — de fapt trăirea epocii sale islorice — I-a îndemnat pe Hegel să concretizeze principiul totalității și prin uriașul efort de a cuprinde și depăși toate disciplinele filosofice existente atunci, de a le înnoi și de a le adăuga altele noi, generate de viață. Totodată, este frapantă intuiția lui Hegel despre întrepătrunderea problemelor. înăuntrul unor lucrări ca *Fenomenologia spiritului* aflăm o îmbinare grăitoare a problemelor sociale, etice, culturale și gnoseologice. Îmbinare care era cerută «le faptul că gînditorul unei epoci de criză nu mai putea despărți și compartimenta problemele de care se ciocnea, probleme care se întrepătrundeau și cereau conștiinței filosofice să răspundă la toate.

La im filosof genial ca Hegel, spiritul enciclopedie nu se satisface prinți-un compendiu eclectic, ci piin tenacitatea de a organiza, pe baza unei viziuni unitare, experiențele multiple ale vieții și cunoașterii. Desigur că „sistemul” hegelian ea atare, ca ambiție de realizare monolitică (toate fenomenele ea- expresie a categoriei unice a Ideii) — n-a supraviețuit. cum n-au supraviețuit, nici sistemele Ini Plat-on. Aristotel sau Kant. Hegel însuși era conștient de- istori- eitatea (relativitatea- și vulnerabilitatea) oricărui sistem filosofic. Filosofia hegeliană a fost pătrunsă de o anume ideologie spiritualistă r eu luminile și limitele ei, dar care nu I-a împiedicat pe Hegel să urmărească cu tenacitate dezideratul major al oricărei cunoașteri filosofice — totalitatea.

Ceea ce ne apropie astăzi de Hegel este totodată faptul că Hegel însuși a socotit că în filosofie este necesar „ea omul să se manifeste prin spirit, suflet-și simțire—pe scurt—în întregul său . . . ” ⁷. Hegel nu-l reduce pe filosof la intelect, ci îi cere să realizeze totalitatea *atitudinilor* umane față de lume.

în interpretarea școlii dela Frankfurt (Marcuse, Adorno, Horkheimer ele.) i se atribuie lui Hegel un radicalism revoluționar care ar străbate întreaga lui filosofie („dialectica negativă”). Dar la Hegel, dialectica nu este numai „puterea negativului”, ci și cuprinderea *loialității*. Hegel n-a ajuns nici la pozițiile revoluționare nemijlocite ale lui Forster și nici la iacobinismul lui Fichte, dar el a fost în schimb *cel mai mare filosof modern*. Lipsa radicalismului practic (etic și politic) e&te comijensată la Hegel de o uriașă capacitate de reflectare teoretică, de o genială aplicare teoretică a ideilor devenirii, contradicției și întregului (totalității).

2. (ieneza filosofiei hegeliene

Scerile hegeliene din această perioadă a genezei (.1793-1807) ilustrează ideile democratico ale lui Hegel, ca un ecou direct al experienței revoluționare

⁶ *Ibidem*.

a Hegel, *Sumlliciit' IVerke*, *idem*, X, p. 325.

franceze; un material bogat ne permite analiza formării dialecticii lui Hegel în strînsă legătură cu problemele social-politice și etice. În cadrul criticii absolutismului și a religiei, Hegel ajunge să -v adă legătura dintre acea teologie, care sprijinea statul feudal și interesele politice; el scrie: „Ortodoxia nu va putea fi clătinită atît timp cît profesarea ei, legată de avantaje lumești, este întreșesută în -întregul statului”. Tar într-o scrisoare din 1795, Hegel afirmă că popoarele „... nu-și vor mai cere drepturile călcate în picioare, ci și le vor lua singure. . . ”⁸.

Pe lingă discernerea pătrunzătoare a rolului religiei manipulate, Hegel se apropie și de restabilirea unității dintre aspirațiile egalitare și iubire la originile creștinismului, în ce privește „Ordinul iluminărilor” din Bavaria, cu care Hegel a avut legături, acesta avea o orientare democratică, iluministă și umanistă, ostilă iezuiților și apropiată de orientarea francmasonică. „Iluminații” au stîrmit o campanie de denunțuri și acușări din partea reacțiunii, care s-a soldat cu represiuni oficiale. Ceea ce permite ca mișcarea lor să fie considerată ca „... un fel de simbol al luptei contra obscurantismului și tiraniei”⁸.

Un aspect însemnat al analizei, pe care o face Hegel religiei și moralei creștine oficiale, constă în caracterizarea negativă, bazată pe trăsături concret-istorice, a religiei medievale și moderne. Hegel arată că teologia dogmatică a înăbușit nu numai libertatea, dar și gîndirea, a umilit omul, i-a știrbit grav demnitatea, îi înăbușă realizarea etică. În acest sens, Hegel duce mai departe tradițiile valoroase ale iluminismului. Ocea ce-i nou este faptul că Hegel, spre deosebire de iluministi, confruntă situația umilitoare a omului supus dogmelor religioase (asupra căreia va reveni în analiza „conștiinței nefericite” din *Fenomenologia spiritului*) cu situația concret-istorică, cu perspectivele deschise de Revoluția franceză.

Trebuie, de asemenea, apreciată pătrunderea cu care Hegel, dorind să denunțe sub fațada „democratică” a republicii elvețiene interesele plutocrației elvețiene, a ajuns să dezvăluie cu perspicacitate însăși esența statului burghez modern: „în statele epocii moderne, siguranța proprietății este axa în jurul căreia se învîrtește întreaga legislație . . . ”⁹. Iar într-un fragment în limba franceză, Hegel face o admirabilă opoziție între armata democratică, poporul liber înarmat, și armata-sclavă din regimurile absolutiste. Simpatia evidentă a lui Hegel pentru armata democratică este o consecință logică a admirației lui pentru Revoluția franceză.

Un alt aspect pozitiv este valorificarea pe care reușește să o dea Hegel *spiritului colectiv*, caracteristic culturii antice, în opoziție cu individualismul culturii moderne. În lumina principiului colectivității judecă și apreciază Hegel dragostea, religia, eroismul și, în general, întreaga activitate umană. Numai *patria* și *libertatea* sînt pentru el, în această perioadă, demne de acțiuni eroice.

Hegel a criticat cu asprime formele respingătoare — ipocrizia, formalismul, dogmatismul, corupția, care caracterizau morala vremii. Cele mai aprige și valoroase accente le capătă această critică, atunci cînd Hegel dezvăluie legătura dintre despotismul feudal și biserică. Biserica medievală este caracterizată de Hegel drept „... o unealtă a despotismului, caic a adus decăderea artei și științei, a îngăduit cu răbdare strivirea înfloririi omeniei, a umanității și libertății ■ ■ • ”¹⁰. Hegel nu se mulțumește să înregistreze păcatele vechi, ci se referă precis, acuzator, și la păcatele noi, moderne, ale bisericii: patronarea jafului colonialist, a comerțului cu sclavi,

⁸ J. d'Hondt, *Hegel secret*, Paris, P.U.F., 1907, p. 67.

⁹ Citat tic Georg Lukacs, *Der junge Hegel*, Berlin, 1955, p. 74.

¹⁰ *Ilycels theologi scite Jiigenschüften*, ed. Noitl, p. 363.

acoperirea fărâdelegilor despoților mai mari sau mai mici.

În general, pe baza stimulării pe care a provocat-o experiența lăie voii ei franceze, Hegel deplânge lipsa de voință, de nerv, de sete de acțiune a burgheziei germane. Dar, în același timp, el nu vede că simpla voință ea principiu etic individual, fără concretizarea politică a unor obiective precise, rămâne inefficientă. Din punct de vedere teoretic, perioada aceasta ne oferă apariția elementelor de dialectică prin începuturile manifestării simțului istoric. În baza acestui simț istoric. Hegel a putut să depășească poziția metafizică iluministă, care înțelegea aspectele spirituale negative drept „erori” și a reușit să întrevadă că înjosirea morală, ignoranța, credulitatea și alte trăsături ale religiei „manipulate” se află în legătură cu o anumită epocă. Hegel întrezărește caracterul istoric necesar al diferitelor faze ale evoluției conștiinței sociale. Eferindu-se la *System der Hittlich'eit* (1803), Jean Hyppolite scoate puternic în evidență această trăsătură¹¹. Dar, de la prima ei manifestare, dialectica hegeliană se împletește în chip contradictoriu cu sistemul său idealist, cu interpretarea istoriei ca istorie a Spiritului, cu dezideratul aflării iniei noi religii. De aceea nu apare justificată părerea lui G. Luckács, care consideră începutul manifestării contradicțiilor de- abia în a doua perioadă (Frankfurt, 1797-1800).

În această din urmă perioadă, Hegel se străduiește să se informeze în domeniul economiei politice și este viu atras de dorința de a găsi soluții problemelor politice concrete ale Germaniei sau Elveției. Atitudinea democratică din Berna (1793-1796) continuă; Hegel se preocupă cu simpatie de lupta elvețienilor din cantonul Waadt: pentru drepturi politice.

O serie de probleme, umplu urmărite de Hegel în „perioada Frankfurt” (1797-1800), sînt probleme etice. Hegel pleacă de la necesitatea clarificării întrebării etice fundamentale: ce trebuie să facem¹? În scrierea *Spiritul creștin și sinul ui*, punctul de plecare este opoziția pe care o simte și o evidențiază Hegel între viața reală, morală și socială, bogată în aspecte variate, contradictorii, și elementele aparent rigide ale moralei kantiene a datoriei. În această polemică, Hegel a fost de fapt purtătorul de cuvânt al convingerilor acelor contemporani ai săi, pentru o:ro idealul umanist era aspirația spre dezvoltarea totală a potențelor etice ale omului, frîn- gînd cadrele înguste ale unei morale a datoriei, care opunea metafizic între ele rațiunea și natura, datoria și bucuria de viață, omul rațional și omul real. Opunerea omului total, omul real, omului „S'îișiat”, pe care Hegel crede că îl descoperă la baza eticii kantiene — este un merit al dialecticii hegeliene, care oglindește și de data aceasta apropierea deviată. Dar Hegel nu și-a dat seama nici de motivele adinei ale exaltării datoriei de către Kant, nici de latura „renascentistă” a eticii kantiene: prețuirea omului și a îndatoririlor acestuia față de sine însuși⁶. Firește, omul total, care depășește con tradițiile, îi apăsă lui Hegel ca un ideal etic încă neîncamat în epoca sa. Propria sa epocă, el o zugrăvește veridic tocmai pentru că o caracterizează prin contradicții și slisieri lăuntrică.

Criticând dintr-o perspectivă îngustă etica lui Kant și a lui Fichte. Hegel n-a sesizat importanța momentului normativ în specificul lui: de a pune în fața conștiinței ceva ce depășește realitatea și stimulează etosul tocmai prin această depășire și exigență.

În perioada de la 1800 pînă la 1807 (data apariției *Fenomenologiei spiritului*), Hegel, care era departe de a avea faima de filosof cunoscut ca Fichte și

---

* Jean Hyppolite, *filudes sur Marx el Hegel*, P.U.F., Paris, 1955, p. 88.

Schelling, reușește să depășească însă unilateralitatea pozițiilor lor filosofice, să-și dezvolte din ce în ce mai amplu gândirea dialectică.

Hegel duce mai departe ideile sociale înaintate din perioada prerevoluționară ; necesitatea acționării, a intervenției în viața socială. și spirituală îl ajută pe Hegel la înțelegerea transformărilor epo-

® Q. C. I. G'Jlian, *Axiologie și istorie*, 1987, cap. Kant.

cale. îl determină să-și lărgască concepția despre filosofie și rostul filosofiei, concepția despre raportul dintre filosofie și viață. Noile determinări ale tematicii filosofiei relevă o îmbogățire, o apropiere de viață — firește, limitată și relativă —, dur superioară totuși filosofiei precursorilor săi.

Hegel folosește pentru gândire cei doi termeni distincți „intelect” (*Verstand*) și „rațiune” (*Vernunft*), introduși de predecesorii săi și mai ales de Kant. Necesitatea ambilor termeni s-ar justifica prin faptul că, lăță de intelect, rațiunea ar avea capacitatea *dialectică* de a depăși determinările fixe și unilaterale. „Ueflexion” este capacitatea intelectului, o capacitate finită și deci inferioară față de puterea superioară a rațiunii ; aceasta are atributul infinitului, care cuprinde finitul. Ideea infinitului este o altă concretizare a metodei dialectice în această perioadă - o altă fațetă a ideii întregului, a totalității. Se desprinde deci din ce în ce mai clar, în scrierile anterioare *Fenomenologiei*, convingerea că „Absolutul” (realitatea) este o totalitate, că esența, ei este complexitatea infinită a formelor și că pentru a corespunde sarcinii sesizării și reflectării acestei infinite varietăți, gândirea trebuie să se ferească de filare” (*nehen*), de limitare, de izolarea unor aspecte parțiale, de unilateralitate. Hegel ajunge la convingerea că filosofia nu se poate reține la un principiu fundamental (*Grundsatz*) unic, rigid, pe care să fie clădit întregul sistem filosofic, așa cum era de pildă eul la Fichte. Hegel consideră oă acest principiu de bază nu poate fi nici „subiectul”, nici „obiectul” — fiindcă fiecare din ele îl presupune pe celălalt- în chip antinomic, dialectic —, ci un principiu „transcendentat” : *existența în totalitatea ei*.

1. I'cuoiuonoloțjia spiritului

În istoria filosofiei clasice germinează, *Fenomenologia* reprezintă o cotitură atit prin noul în care Hegel *îmbină* problemele pe care le ridică; probleme sociale, spirituale și gnoseologice, cit și prin *metoda* cu care sint rezolvate aceste probleme. Poziția lui Hegel era nouă ; ea reprezenta străduința principală îndreptată spre *cunoașterea obiectivă a fenomenelor*, pe care le puna conștiinței filosofice fră, în întări și contradicțiile epocii.

Tematic, filosofia pășește acum pe un nou tărhu. vast și neexplorat : în principal, istoria vieții sociale și spirituale moderne, problemele de drept, stat, religie, filosofie, artă. În concepția lui Hegel, toate aceste fenomene sînt spirituale, — teza „sistematică” a proclamării Spiritului drept categorie primordială. În ciuda spiritualismului, Hegel a sesizat însă sincronia realității sociale și a istoriei

spirituale a societății, aspecte dialectice importante ale fenomenului economic, social, etic, estetic, religios și filosofic. El a generalizat dialectic, dar în spiritul unei respect vizibil față de date și fapte, dacă îl comparăm cu Fichte și Schelling'. Hegel se opune lui Schelling și romanticilor, prin tendința pozitivă de a analiza viața spirituală ca pe un fenomen *social și istoric*, delimitându-se, totodată, de tendințele intuiționiste ale unor contemporani.

■ Tema *Fenomenologiei* este evoluția spiritului din momentul în care conștiința ia contact nemijlocit cu realitatea prin simțuri până la cunoașterea, prin concept, este drumul conștiinței spre spirit, drumul spiritului spre cunoaștere. Aceasta nu mai este analizată static, discuția nu țintește valabilitatea cunoașterii (Hume, Loefee, Kant). Tema nouă este *cunoașterea ca proces*, ideea tratării istorice, dialectice, a momentelor, fazelor sau stadiilor cunoașterii și spiritului, momente care însă nu se succed adjunctiv unul după altul, nu se juxtapun mecanic, ci fiecare moment nou, superior, *neaga* momentul anterior, dar fără să-i anuleze complet, ci dialectic : prin păstrarea lui (*Aufhebung* = negare și păstrare) în noul rezultat.

O dată cu această nouă viziune despre cunoaștere ca proces este rezolvată problema unei *metode* noi, capabile să rezolve noi moduri de a pune problema cunoașterii și ; pilitului. De aceea Hegel a scris o prefață de amploare unui studiu, în care pune, pentru prima oară în chip explicit în istoria filosofiei, problema metodei dialectice. Totodată, Hegel extinde sensibil însuși cuprinsul noțiunii de cunoaștere. Până la Hegel, prin cunoaștere, în filosofie se subînțelegea numai cunoașterea naturii. Hegel, prin exemplele pe care le folosește în *Fenomenologie*, arată cum cunoașterea trebuie cercetată neapărat și în legătură cu *fenomenele sociale, etice, estetice*, ceea ce a fost încă o consecință pozitivă a experienței sociale și spirituale a epocii crizei.

În *Fenomenologie* există latentă o filosofie a istoriei (Jean Hyppolite). Căci, deși Hegel urmărește în principal evoluția spiritului individual, el apelează și la ilustrări istorice, se referă la anumite epoci istorice (elenismul, Imperiul roman, iluminismul etc.), care implică o schiță de filosofie a istoriei prin mijlocirea istoriei culturii, însăși această idee, de a stabili o legătură între atitudinile sau experiența spirituală subiectivă, și cea a umanității, ne arată că Hegel, ca și Goethe, se află la antipodul subiectivismului romanticilor.

Fenomenologia spiritului este o introducere de tip nou în filosofie prin faptul că leagă în chip inextricabil problemele teoretice de problemele vieții. În prefața *Fenomenologiei* domină critica iraționalismului, a intuiționismului pe care îl reprezintă Schelling, poziție respinsă ca fiind una din soluțiile negative tipice ale epocilor de criză. Hegel a considerat, pe drept cuvânt, că iraționalismul pune în primejdie existența filosofiei ca știință. Hegel respinge concepția

mistică după oare „Absolutul” nu trebuie înțeles, ci doar simțit și intuit; el desvăluie cu sarcasm sărăcia spirituală a celor care, îți loc de știință, caută consolarea tulbure a extazului, a celor pe oare îi satisfac amețeala și exaltarea profeților. Apărind gândirea rațională, Hegel își bate joc de „setea de infinit” și de sfințenia despre care pălăvrăgeau romanticii reacționari, cărora „Dumnezeu le dă înțelepciunea în somn”.

Hegel dă acum formularea de marcă importantă metodologică : „Adevărul este întregul”. El adaugă : „întregul este însă numai esența care se împlinește prin dezvoltarea sa”¹². Cunoașterea fenomenelor este deci adevărată nu numai înțelegându-le în totalitatea lor statică — teză de bază care a revenit astăzi în structuralism și teoria sistemelor —, ci și în dezvoltarea lor. Ceea ce-i esențial pentru cunoașterea realității este faptul că fenomenele devin mereu *altceva* : acest *Anderswerden* este puternic subliniat de Hegel, ca și noțiunea *negativului*. Negativul trebuie înțeles și valorificat dialectic, aparent paradoxal : ca ceva eminent *pozitiv*, deoarece el este momentul devenirii, prefacerii, înnoirii.

Gândirea dialectică „preface” fenomenele în noțiuni, dar trebuie să păstreze mișcarea concretă a fenomenelor. În acest dublu efort stă puterea și rostul gândirii. Iar oglindirea proceselor, a necesității obiective, reale, a lumii nu-i poartă decât prin „mișcarea” noțiunilor. În consecință, pentru gândirea dialectică, noțiunea de „fals” are un alt sens decât cel comun : „falsă” este acea noțiune care denaturează prin izolare și unilateralizare, schematizare sau înțepenie. Ajungând în chip inevitabil la o confruntare între fenomenul matematic și realitate, Hegel reliefează caracterul dialectic al realității, iar concluzia este că metoda, de cercetare a realității, *metoda filosofiei* este dialectica. „Căci metoda nu este altceva decât structura întregului. . . ”¹³. Metoda filosofică nu poate să fie nici simpla observație empirică, nici formalizarea : ambele procedee sînt „exterioare” și unilaterale, ele pierd esența realității, care este *mișcarea, viața, contradicția*.

Hegel critică cu dispreț acea metodă de gândire, pe care o numește „formalism și schematism” (practicată de către unii oameni de știință ai vremii), pentru că această metodă e străină complexității fenomenelor. Determinările, caracterizările care se dau fenomenelor, nu trebuie să fie „agățate” fenomenelor de către *intelect*, nu trebuie să fie o operație exterioară, ci să fie generate de conținutul gândirii, adică de fenomenul real însuși.

Prefața *Fenomenologiei* dezvăluie cu toată ascuțimea situația filosofică a epocii și evidențiază adevăratele sarcini ale filosofiei, în opoziție cu agnosticismul, intuiționismul, iraționalismul, misticismul. Prefața se încheie în spirit optimist, dar fără să fie subapreciate toate greutățile care stau în fața filosofiei raționaliste, dialectice, a filosofiei conceptului, a „încordării conceptului”, de neconceput fără osteneală și exercițiu. Totodată, filosofia nu se poate lipsi de nenumărate cunoștințe concrete, — ea nu este o știință formală, lipsită de conținut.

Scopul sau obiectul *Fenomenologiei* este descrierea sau expunerea formelor în care apare știința, expunerea procesului de cunoaștere în care se împletește și eroarea. „Fenomenologie” înseamnă „teoria formelor de apariție” ale științei, ale cunoașterii. Prin experiența pe care o face cunoașterea cu sine însăși, dar în confruntare cu lumea obiectivă, experiență care se desfășoară ca un proces,

¹² Hegel, *Fenomenologia spiritului* (trad. Virgil Bogdan), București, Edit. Academiei, 1965, p. 18.

¹³ *Ibidem*, p. 33.

conștiința ajunge treptat, progresiv, la conștiința de sine însăși. Important este faptul că nu se ajunge la această autoconștiință decât *pe calea experimentării a ceea ce-i obiectiv, deci împov. conștiinței din afară*.

Etapa conștiinței. „Drumul spre știință” începe de la „conștiința sensibilă”. CV aceasta intrăm în „fenomenologia conștiinței”, care este prima etapă a fenomenologiei spiritului. Prin faptul că se vrea obiectivă, dialectica hegeliană pornește de la obiect, de la realitatea *nemijlocită*, prin intermediul sensibilității. Dar specificul cunoașterii nemijlocite se definește contradictoriu. Ea ne pune în contact nemijlocit cu concretul, deci cu obiectul particular, avînd o multitudine de determinări ; în acest aspect avem cunoașterea cea mai bogată . Totodată, deoarece nu ne învață despre lucru decât că „este”. certitudinea sensibilă” se relevă „drept adevărul cel mai abstract și cel mai sărac”. Este adevărul cel mai sărac, fiindcă-i lipsit de dialectica relațiilor, fiindcă n-are desfășurate raporturile cu celelalte lucruri. Prin contradicțiile în care se încurcă certitudinea sensibilă, ea se anulează, dialectic și merge mai departe spre *percepție*, care *primește* generalul, ceea ce n-a putut face certitudinea „sensibilă”. Acum obiectul este „lucrul” (*das Ding*), prezent în varietatea și *calitățile* lui.

Lucrul, împreună cu calitățile, este ceva „pentru sine”. Dar cum fenomenele nu există izolate, orice lucru sau fenomen este ceva și pentru celelalte fenomene sau lucruri. Aspectul „pentru sine” și aspectul „pentru celălalt” a-l fenomenelor nu coincid. „Deosebirea” de celelalte lucruri înseamnă- totodată relaționare, legătură cu ele. Astfel, *raportul* față de celelalte fenomene devine *esențial* oricărui fenomen. într-o formulare concentrată : fenomenul *este* el însuși, întrucît nu este determinat de celelalte, dar în același timp el nu poate fi decât *în raport cu celelalte*.

Sul) continua schimbare a fenomenelor, știința caută lojile c,n(determină schimbările. Esența sau interiorul fenomenului naturii îl reprezintă legea. în fluviul schimbărilor continue ale lucrurilor, în care orice aparență- osie deosebită de celelalte, legea reprezintă, *generalul*, universalul, ea este „imaginea constantă a aparenței ne- eon-4ante”. Astfel, „suprasensibilul” se dezvăluie nu ca un misterios tărîm inaccesibil, oi drept „imperiul liniștit al legilor”. După ce si evidențiat valoarea legii, Hegel ii arată însă limitele, pentru că, de pildă, legile specifice ale fenomenelor descoperiți', de fizician, chimist, biolog ele. nu reprezintă esența lucrurilor', nu redau *co/Ura- diejiile* interne ale fenomenelor. Hegel evidențiază limitele intolec- tutiiei (*Versta ml*) și prin faptul că acesta se izbește* de contradicții, (ntnîsenț.iale), caic îl silesc să-și recunoască propria limitare și faptul că. aceste contradicții sînt *ale lui*. *Dar prin faptul că devine conștient de ni ne, intelectul se înalță spre conștiința de- sine.*

Etapă conștiinței de sine. Prin conștiința de sine. Hegel mi urinăiește o adîncire în idealismul subiectiv. Dimpotrivă ; chiar termenilor celor mai subiectivi posibili, el dă un sens *obiecție*, gnoseo- li v'.! în această nouă parte a. /■', *nomrniuogiei*, natura, problemelor este alta decît. în prima pai le. Pînă acum, problemele tratate au fost gnoseologice, acum încep problemele sociale, etice, spirituale, des? nli înșelătorul stindaid al „conștiinței de sine” ! Este o reluare a ; „nr probleme centrale pe oare le-am cunoscut în perioada genezei filosofiei hegeliene, dar puse acum mai ascuțit și tratate global : subiectul n-a dispărut', el însă- nu-i redus la logos, ei este prezent în totalitatea- reacțiilor și atitudinilor lui față de lume. Pildă frapantă. a acestei integrări a cunoașterii în raporturile globale dintre su- bieet-obiect este introducerea „doiuiței”. în ciocnirea dintre eu-Huue, iu ciocnirea pe oare o reprezintă „dorința”, conștiința de sine face experiența realității ei afective, dar și a autonomiei obiectului ei. Pe lingă. contradicția dintre eu-lume, Hegel consideră deosebit de semnificativ conflictul dintre „eu” și „tu”, adică raporturile de rivalitate socială. Aici apare un motiv social care, mai departe, va căpăta o deosebiia importanță în dialectica raportului „slăpîn- siugu”.

Pe baza experienței revoluției franceze și sprijinit pe cunoștințele sale de economie politică, Hegel ieușește să stabilească raporturile dintre st'ăpîn-slugă nu prin prisma violenței, ci pe baza fenomenului *muncii*. Stăpînul este stăpîn în raport cu sluga, iar sluga ■este definită iu raport cu munca, cu acțiunea ei asupra lucrurilor, asupra naturii.

Hegel îl caracterizează- pe stăpii prin *pofta* de lucruri, de bu- mui ; bunurile sînt pentru acesta „un obiect ai poftei”¹, în timp ce raportul dintre slugă si luci uri este un raport pozitiv de activitate, 4?c creație. Sluga nu-i liberă, ea este legată de lucru, dar nici ,stă-

pinul nu-i sta-pin peste slugă decât prin mijlocirea lucrului, adică a muncii, iar asupra luciului, prin mijlocirea slugii.. Ceea ce înseamnă că stăpînul fără, sluga nu este nimic, pe cînd sluga este independentă prin raportul ei cu lucrul. Punînd sluga să lucreze pentru el „... stăpînul capătă prin această mijlocire . . . juisarea”¹. Aceagta juisare fără muncă, fără efort îi reuşeşte stăpînului, fiindcă a putut „... să introducă sluga între sine şi iucru . . .”, să introducă raportul de exploatare şi alienare.

Descoperind fenomenul dialectic al alienării, al înstrăinării, Hegel a depăşit punctul cel mai înalt teoretic pe care se putea situa un iluminist. Hegel a sesizat nu numai fenomenul exploatării şi asupririi, dar el a reuşit să şi surprindă, în formulări dialectice, *relaţia complexă dintre fenomenele muncii, exploatării şi dezumanizării*.

Conştiinţa face experienţa că nu posedă fără osteneală categoriile lucrurilor în toată varietatea lor. Ea trebuie „să- se mişte” şi trebuie să pătrundă în acest *Anderssem*, adică în ceea ce-i *alU-eea* decât ea însăşi, în obiect. Conştiinţa este în primul rînd căutare, iar obiectul este „mişcarea deosebiriilor”. Jiealitatea fiind un complex infinit de deosebiri, de diferenţieri, gîndirea trebuie să le oglindească şi să şi le „însuşească” prin efort. Căci atunci cînd raţiunea afirmă că totul este al său, că totul îi aparţine, „aceasta e o vorbă goală”, „idealism gol” (*leerer Idealismus*). De fapt, idealistul subiectiv îşi închipuie că raţiunea este deplină realitate, numai prin faptul că..el consideră orice existenţă ca aparţinînd conştiinţei. Hegel respinge idealismul subiectiv nu pentru că este idealism, ci pentru că, fiind subiectiv, nu-i mai pasă de structura obiectivă a fenomenelor. Ideea aceasta este formulată foarte precis, atunci cînd Hegel scrie că idealismul „... trebuie să fie totodată empirism absolut”, căci numai astfel se poate umple gîndirea cu conţinut. Hegel arata cum sînt subordonate gîndirii observaţia, senzaţia şi percepţia. Din multiplicitatea haotică pe care o înfăţişează concretul sensibil, conceptul cristalizează esenţialul, esenţial pînă la lucruri, pentru realitatea obiectivă şi simultan -pentru cunoaştere.

- Hegel a analizat cu deosebită subtilitate dialectica „devenirii moralităţii”, procesul complicat şi contradictoriu pe care îl parcurge individul pînă ce atinge *obiectivarea etică*. Valoarea analizei hegeliene constă în faptul că ea nu numai că oglindeşte premisele democratice şi iluministe, dezideratul subordonării etosului individual faţă de etosul obştesc, dar şi *desprinde problema sau fenomenul obiectivării ca problemă-clieie a întregii problematice spirituale*. Obiectivarea etică este înţeleasă ca o etapă de dezvoltare spirituală a „realizării conştiinţei de sine raţionale”.

Hegel face legătura între *moravurile* şi *legile* unui popor, pe de o parte, şi *relaţiile de producţie*, pe de alta ; el afirmă că această unitate între oameni, pe care o creează raporturile de muncă în comun, se exprimă prin moravurile şi legile unui popor, iar legile exprimă ceea ce *este şi face* fiecare. În cadrul acestor relaţii, fiecare are certitudinea celorlalţi, ca şi pe a sa proprie”³. 'Dar unde au loc astfel de relaţii între oameni ? Hegel răspunde : „La un popor liber”. Hegel are intuiţia că aceste relaţii anonimoase au putut exista în trecut, în „vîrsta de aur”.

„Legea inimii” ilustrează atitudinea spirituală a unui anumit lip psihic, a bine intenţionatului, a naivului şi utopistului, care vrea să modeleze realitatea după „legea

inimii”, după năzuințele sale curate, dat¹⁴ subiective, utopice, neverificate de practică și ele aceea, pînă la urmă, respinse de viață. Este posibil ca Hegel, analizînd această atitudine, să se fi gîndit la Fichte. Între „legea inimii” și „legile realității”, Hegel optează hotărît, pentru cele din urmă. Dar nu fără a expune, în chip obiectiv, poziția calitativ diferită, superioară, a utopistului față de hedonist. Utopistul nu este subiectiv prin scopul său, ci prin „metoda” sa, prin iluzia, greu plătită, că „inima” îl poate lumina mai bine decît Necesitatea.

Flapa spiritului. După etapa conștiinței și a rațiunii, *Fenomenologia spiritului* tratează acea etapă, în care rațiunea s-a transformat în spirit, momentul în care spiritul se consideră pe sine drept întreaga realitate și implicit superior rațiunii, fiindcă spiritul a poposit în sfîrșit la sine acasă, și-a încleiat „odiseea”, întorcîndu-se în patrie cu convingerea întăritoare că el este „esența în sine și pentru sine”. Hegel dă însă o valoroasă replică teoriei subiectiviste în spiritului. În timp ce teoria romantică (Novalis) strămută matca spiritului în „peștera” individuală, pentru a folosi o imagine a lui Bacon. Hegel, alături de Goethe, luptă cu tărie pentru a evidenția caracterul *obiectiv* al vieții și plămuirilor spirituale. Mai mult: Hegel reliefează *rădăcinile populare* ale vieții spirituale. „Spiritul, întrucît el este adevărat, este în viața etică a unui popor”¹⁵. „Odiseea spiritului” nu este deci întoarcerea în viața reală, ci o reușită, un echilibru: evitarea dezamăgirilor pe care le provoacă realitatea și dorința de a reflecta totuși viața reală, legăturile dintre individ și societate.

Hegel declară Spiritul superior rațiunii pentru că a devenit conștiință de sine, pentru că spiritul individual se contopește cu obiectul său, cu lumea spiritului, cu *ansamblul de norme și valori ale colectivității*. Toate săgețile pe care le îndreaptă Hegel împotriva „persoanei” sînt expresia ostilității față de individualismul egoist și anarhic. „Persoanele” sînt acei indivizi, care frîng unitatea de năzuință, a colectivității, care pulverizează întregul ei organic în „atomi personali”. Persoana are realitate, dar o realitate „ne-născută”, pentru că esențialul îl reprezintă armonia dintre individ și colectivitate.

De la critica persoanei, Hegel ajunge la o critică, a relațiilor economice și sociale, zugrăvind tabloul descompunerii relațiilor cu caracter colectiv într-o infinitate de indivizi, ale căror interese se ciocnesc aprig între ele: este „... haosul puterilor spirituale, care, lăsate libere, ca esențe elementare, se agită într-un desfrîu sălbatic, nebune și distrugătoare una față de alta”¹⁶. Fără să intre în piecizări sociologice, Hegel schițează totuși în linii energice portretul celui care, „știindu-se ... ca fiind conținutul tuturor puterilor reale, acest stăpîn al lumii este conștiința de sine imensă, care se ia pe sine în considerare ca fiind adevărat...”¹⁷. !N 11 este greu de ghicit pe cine reprezintă, din punct de vedere economic și social, acest „stăpîn al lumii”.

Hegel este departe de poziția dezabuzării și pesimismului schopenhauerian: efortul său, ca și al lui Goethe, este de a găsi o soluție de cuprindere a acestor două lumi - reale și spirituale — care se contraziceau în chip strident. Cunoașterea acestei contradicții crude este considerată de către Hegel ca un moment necesar în însăși dezvoltarea spiritului. Căci spiritului nu-i este hărăzit destinul unei evoluții liniare.

Hegel reia acum analiza realizării spirituale sau a obiectivării, împletind-o cu analiza fenomenului „formării” culturale (*kulturbildung*), care este în fond o formă de

¹⁴ *Ibidem*, p. 119.

manifestare concretă a obiectivării, trecerea de la capacitățile naturale ale individului spre personalitate. După cum Goethe cerea, să ne cultivăm calitățile, iar nu particularitățile, tot astfel Hegel vorbește despre necesitatea anulării dialectice a însușirilor naturale, individuale, deoarece particularitatea unei naturi. este ceva lipsit de puritate și ideal ...”⁷. Idealitate, adică valoare spiritală, nu poate dobândi

indivizibilul decât depășindu-și particularitățile. Mișcarea individualității» care se formează este de aceea, „devenirea ei ca esență obiectivă generală . . . este data aceasta, procesul exteriorizării «anulării de sine» a individului este ceva pozitiv, este obiectivarea, dăruirea de sine în slujba valorilor.

Realitatea inegalității și a forței brute este o realitate respingătoare, care provoacă năzuințele transformării sociale spre idealul statului democratic. De aceea Hegel continuă să vorbească despre acea. forță care încarnează voința tuturor cetățenilor, în care „individul găsește ... în ea (puterea de stat. n.ns. — (I.O.) temeiul și esența, lui, exprimate, organizate și active”⁸. Voința de dreptate

-oicală s-c vede și din faptul că Hegel se apropie remarcabil de ideea dialectică. a justificării revoltei împotriva bogăției nelegitime. Puterea. slăpinirii (absolute) poailă în siue germenul descompunerii. Aga emu a. arătat în dialectica „stăpîri-slugă”, Hegel evidențiază și de data- aceasta momentul dialectic al formării conștiinței „slugii”, al trezirii și *ridicării împotriva forței oprimate*. Această răzvrătire este justificată deoarece nu este o răzvrătire împotriva colectivității, ci împotriva forței tiranice.

Este meritul lui Hegel de a fi conceput *Revoluția franceză ca o expresie o libertății și <> acțiunii masei, ca un fenomen de mar# amploare ixlorkă*. Revoluția este „... adevărată răsturnare a realității... noua înfățișare a conștiinței...”.⁹ Această profundă răsturnare face ca întreaga ordine existentă să fie împinsă la o pas- i”, să „meargă la fund”. Spiritul se sărbătorește acum ca „libertate- absolută”. Cu deosebită plasticitate relevă Hegel triumful voinței colective, al voinței masei. El echivalează: Spiritul — masele,, deoarece scrie că „această voință nu este ghidul gol al voinței... ci este voință reală, universală, voința tuturor indivizilor s i n gular i...”.¹⁰ Acum, iu focul acțiunii revoluționare se realizează. sinteza dintre voințele și interesele individuale, deoarece

. ceea. ce se ivește ca faptă a întregului este faptă nemijlocită și conștientă a f i e e a r u i a”¹⁵.

Proclamarea drept urilor personalității, în spiritului neouma- uismului, se manifestă în continuare prin critica concepției kantiene si fichteene despre imperativ (*Sollen*). Hegel arată că a pune între;>- •ia greutate pe imperativ înseamnă a desconsidera realitatea, mai precis, natura umană. Oricîtă atracție și bucurie ar resimți conștiința morală față de datorie, ea nu trebuie și nu poate să uite de fericire. Tot usi, „î m p linirea... trebuie î m p i n s ă 1 a i n f i n i t;,, căci, dacă. ea. s-ar produce în realitate, conștiința morală s-ar suprima”ⁿ. Prin această formulare, Hegel a surprins în profunzime dialectica imperativului și posibilului.

Hegel sintetizează într-o formulare dialectică situația- etosului : pe de o parte, omul trăiește *tensiunea* dintre real și ideal, îndreptarea. conștiinței spre țeluri esențiale; pe de altă parte, trebuie ca etosul să realizeze din idealuri ceea ce poate și cum poate, pentru că liniștea morală nu i-o dă *tensiunea* dintre real și ideal, ci aceea ce poate el *realka*, ceea ce poate încarna din idealurile strălucitoare. Si această soluție este singura viabilă într-o epocă de criză.

Critica- ascuțită pe care o face Hegel tipului etic al purității încrezute, care preferă inacțiunea de teama impurităților și txdbu-

* *Ibide.il*, p. 319.

¹⁰ *IM fit m*, p. 331—332. ”

Ibidem, p. 332.

¹² *ibidtnh* P* 312.

rarilor pe care le aduce eu sine activitatea-, este o vizibila expresie a punctului de vedere i ealist și ac-tiv, al omului dornic de acțiune pe toate planurile. Dar critica hegeliană aie și o valoare universală; ea este valabilă pentru orice epocă de criză și -- etic vorbind — pentru maturizarea omului. Despre tipul etic al purității, Hegel .scrie că el „... nu acționează; el este ipocrizia care vrea ca judecata să fie luată drept acțiune reală și care, în loc să probeze onestitatea ei prin acțiune, o arată prin

¹⁵ *Ibidem*, p. 45C,

exprimarea unor intenții excelente”¹⁸.

Obiectivarea reprezintă esența limpezirii spiritului, ea este rezultatul întregului proces, care s-a desfășurat prin contradicții dureroase, iluzionări și rătăcirii spirituale. Pare firesc, ca la capătul experienței spirituale a omenirii, pe care *Fenomenologia* o expune în analogie cu experiența lui Faust, Hegel să folosească imagini care mărturisesc entuziasmul său pentru capacitatea omului de a realiza obiectivarea etică, valorile. Vorbind despre această renaștere a eului pe care o trăim atunci cind, după erori și rătăcirii subiectiviste, ne reîntoarcem spre matca colectivității, a valorilor, Hegel o aseamănă cu „prezența divină”.

Capitolul final al *Fenomenologiei spiritului* are o deosebită importanță : atitudinea definitivă a lui Hegel este mersul înainte spre „cunoașterea absolută” a lumii. Numai conceptul curat, gîndirea obiectivă, poate reflecta total „conținutul”, adică fenomenele. Capitolul final este cuvîntul de încheiere al unui filosof inițial iluminist și raționalist, dar pentru care cunoașterea rațională nu este numai drumul spre filosofie ca regat al conceptului, ci se înfățișează și ca valoare etică supremă.

De pe culmea înaltă, finală, pe care a poposit spiritul, privind îndărăt întregul drum străbătut, ni se dezvăluie rodnicia reflexiei, a mișcării dialectice, antitetice, a tensiunii dintre gîndire și obiect. Cunoașterea nu este nici obiect pui!, nici gîndire pură, autonomă, ci rezultatul confruntării și întregirii lor reciproce. Gîndirea nu trebuie să înlocuiască obiectul, nu trebuie să devină atît de activă încît să-și subordoneze obiectul, ci trebuie să-i redea dialectic. Și în acest termen trebuie cuprinsă atît oglindirea unei realități, străine conștiinței, cit și efortul recreării realității prin ceva ce nu es e obiect, lucru, ci concept-. De aceea, „cunoașterea adevărată constă mai degrabă în această aparentă neactivitate, care doar contemplă cum ceea ce e diferențiat se mișcă prin el însuși...”¹⁹. Hegel numește conceptul „element curat”, și această puritate traduce chipul în care reușim să lăsăm

săse miște diferențierea

în concept”, iar nu să o creăm noi înșine. .Mesajul final al *Fenomenologiei* este raționalist, pozitiv, creator, deschizător de perspective.

Pentru o serie de istorici și interpreți ai filosofiei hegeliene, eave vM în acesta numai un panlogism, pozițiile lui Hegel în problemele soeial-politice stau eu totul în umbră. İseoliegelienii germani (Kroner, Gloekner, Haering, Freycr etc.), olandezi (Boli and) și alții au adus contribuții indiscutabile la studierea, exegeza și răw- pindirea filosofiei hegeliene. Dar ei au păstrat o anumită rezervă sau chiar indiferență față de ideile sociale ale lui Hegel. Alteori, interpretarea ideilor sociale hegeliene constă în logieizarea, deci în ignorarea conținutului lor politic. Astfel, în monografia lui Theodor Litt se afirmă că „toate tezele din filosofia hegeliană a dreptului ni se pare că se potrivesc mai bine în *Logică* decît în teoria statului”²⁰. K Becunoscind că în jurai concepțiilor sociale ale lui Hegel se dă o bătălie pătimașă, Litt propune : „. . . să facem abstracție de motivele extrateoretice, care ne explică această patimă și să di,sculăm numai valabilitatea obiecțiilor teoretice”²¹. Dar atît evoluția hegelianismului — din care s-au desprins „dreapta” si „stingă” hegeliană —, cit și a neohcgelianisnnilui au arătat că este imposibilă o atitudine obiectivistă față de ideile sociale hegeliene.

Ceea ce conferă acestora o deosebită actualitate este faptul că Hegel a conceput, în general, problematica omului și problematica socială ea fiind sirius legate una de alta. Iar această întrepătrundere este tipică pentru o epocă de criză istorică. Interpretările pur ideatice ale filosofiei hegeliene se feresc sistematic de „a cădea” cumva în „istorism”, de a face vreo legătură între ideile filosofice și

4. Evoluția atitudinilor și ideilor social-politice

cele sociale ale lui Hegel și, mai ales, de a le confrunta pe acestea din urmă cu „experiența concretă a istoriei”.

Ideile sociale ale lui Hegel nu au fost un ansamblu de teze fixe de la începutul până la sfârșitul activității sale. Nu putem amesteca fără discernământ ideile sociale ale lui Hegel din diferite perioade istorice, ci trebuie să le înțelegem și să le interpretăm *istoric*. Evoluția social-politică, inclusiv etică, a lui Hegel, reprezintă *un proces complicat și contradictoriu*. Totodată, ea nu a fost o atitudine personală: aceasta ar veni în contradicție cu teoria, lui Hegel despre caracterul obiectiv al concepțiilor sociale și filosofice.

Analiza scrierilor și a prelegerilor ținute de Hegel, dar confruntate cu fapte biografice și cu corespondența lui, ne duce la stabilirea a două perioade în evoluția filosofică și social-politică a lui Hegel. Prima perioadă se întinde între 1793 și 1814 (-1817), a doua între 1817-1831. Demarcația dintre cele două perioade o facem pe baza singurului criteriu care poate justifica o periodizare în evolu-

ția teoretică : schimbările în *conținutul* scrierilor social-politice ale lui Hegel. Din 1811 se manifestă în corespondența lui Hegel unele ezitări în atitudinea sa politică, iar în 1817 apar *Enciclopedia* și *Handbook* despre dezbaterile Dietei din Württemberg, scrieri în care se constată decalajul dintre revendicările progresiste și influența procesului de adaptare a burgheziei la regimul absolutist. Această periodizare nu trebuie înțeleasă mecanic : nici prima, nici cea de-a doua perioadă nu sînt lipsite de contradicții, dar în cea de-a doua perioadă *crește decalajul* dintre ideile înaintate și cele conservatoare, uneori reacționare. Totodată, dacă ștergem orice deosebire între cele două perioade, dacă nu valorificăm puternicele elemente democratice și umaniste din prima perioadă, nu putem da *complicația dialectică*, a rădăcinilor ei etice-sociale, a soluției social-politice și etice din care s-a nutrit în bună parte dialectica hegeliană.

În ciuda unor concesii și a elementelor de adaptare la situația din Germania, corespondența și fapte din viața lui Hegel ne permit să urmărim pe documentele cele mai autentice, sincere, evoluția politică a filosofului : Hegel *rămîne filosoful progresului* atît din punct de vedere social, cît și filosofic. Pînă în 1811, simultan cu ideile care exprimă tendința spre adaptare și împăcare cu realitatea socială, șovăiala, neîncrederea, în mase, apoi menținerea spiritualismului compensatoriu etc., se înșiră multe lucrări și documente în care sînt afirmate o serie de idei democratice, iluministe, umaniste, ca, de pildă : teologia prezentată ca instrument ideologic al statului feudal și ca denaturare a demnității umane, admirația pentru democrația și cultura antică greacă, înfierarea oligarhiei elvețiene, admirația pentru Revoluția franceză, slăvirea armatei revoluționare franceze, critica filistinismului german, proclamarea - valorilor morale umanist-colective, critica parțială a moralei medievale și demascarea legăturilor ei cu despotismul, preocuparea de proiectul de constituție pentru Württemberg, critica imperativului kantian și fichteian de pe poziția „actualității”, critica subiectivismului lui Fichte și a tezei „identității” la Schelling, preocupările pentru unificarea națională a Germaniei, întezărirea relațiilor de exploatare (raportul „stăpîn-slugă”). După

1814, tezele conservatoare încep să se manifeste mai dezvoltat, fără să dispară însă expresia, *mai ales filosofică*, a tendințelor progresiste puternice, așa cum se vede în *Filosofia istoriei, Estetică și Istoria filosofiei*.

În vremea apariției *Fenomenologiei spiritului*, în 1807, când burghezia germană începea pregătirea mișcării de eliberare națională, Hegel își exprima deschis năzuințele antifeudale, democratice, îl admira pe Napoleon pentru înlăturarea rânduinelor feudale și își exprima dezgustul pentru incapacitatea germanilor de a fructifica ideile revoluției franceze : „Până acum am văzut cum în imitațiile

după francezi s-a luat. numai jumătate și s-a lăsat deoparte tocmai cealaltă jumătate, jumătatea cea mai nobilă, libertatea poporului, participarea lui la alegeri, la hotărâri . . . ”^s.

Fină prin 1810-181 L, Hegel își exprima *fără șovăială* tendințele progresiste, fie m sensul nostalgiei după modelul revolut ionar francez?;, t'ie în sensul adeziunii la nădejile pe care le trezea războiul de eliberare din 1813. „Cîrmuirea noastră și-a exercitat libertatea redo- bîndită și a arătat lumii și supușilor ei suveranitatea rănită de jugul, francez”, scria Hegel în .1.814 *. Deși își păstra admirația pentru Napoleon⁵, interesele, patriei precumpăneau. Dar curind, Congresul de la Viena — organizat de țarul Alexandru I, Talleyrand și Metternich și care s-a încheiat cu Sfînta Alianță — devine marea nădejde : „De la acel mare congres toată lumea și firește, și eu. •așteptăm foarte mult”^e. Oitva timp mai tirziu, „așteptării” ii urmează o atitudine ambiguă : dezgust și silă față de mediocritatea, ipocrizia și semnele politice ale reacțiunii, dar si o stranie elogiare a acestei coaliții a reacțiunii europene.

Totuși, Hegel începe să înțeleagă sensul reacționar al evenimentelor și își proclamă credința în procesul ineluctabil al „Spiritului lumii”. în importanta scrisoare din fi iulie .181(5 este afirmat crezul progresist Spiritul universal al epocii noastre a dat

ordin, să se meargă înainte. Acest ordin va fi îndeplinit: se va înainta ca o falangă cuirasată . . . ”⁷. înseși aceste metafore „militare”, acest ton de luptă și optimism inebrauabil vorbesc de la sine. lîste un crez progresist atît de puternic, înfît influenta reacțiunii este socotită de către Hegel *vergänglich* (trecătoare). în 1818 însă, la înscăunarea ca profesor la Universitate, Hegel ține o cuvîntare în care consideră că filosofia își datorează reîntinerirea și reînviorea- rea „realității politice”, prin care subînțelege simultan lupta de elibera t\ dar și regimul instaurat de principii germani.

Că în complexul ideilor sociale hegeliene s-au maturizat și manifestat *ambele* tendințe — revoluționară și conservatoare — o dovedește în chip eclatant un fapt istoric : din concept iile hegeliene s-au putut desprinde și dezvolta cele două orientări antitetice ale „bătrînilor” si „tinerilor” hegeleni. Ei au tradus, în limbajul istoriei filosofiei, cele două laturi contradictorii, ('are s-au amplificat în a doua' perioadă a evoluției lui Hegel. După cum se știe, „bătrîni liege- liem” au fost aceia care au susținut că monarhia prusacă reală era întruchiparea Rațiunii absolute și respingeau, în ansamblu, revendicările democrației de ordin social și spiritual. Hegel preconiza însă o serie de măsuri progresiste care *nu* existau în statul prusac real : împărțirea puterilor, abolirea condiției ereditare pentru a putea, deveni funcționar de stat, ideea conducerii statului „de jos, acolo- unde viața civilă este concretă” (termenii lui Hegel).

în *Propedeutica filosofică* (cursuri ținute între 1809 și 1811 la gimnaziul din Niirenberg) Hegel păstrează în principal o serie de teze democratice. Definiția dreptului, de pildă, subliniază respectul drepturilor cetățenești : „Dreptul constă în aceea că fiecare este respectat și tratat de către ceilalți ca o ființă liberă . . . ”^s. Definiția persoanei este dată în spirit urnanist-iluminist : „Conceptul personalității implică eul sau singularul, care este ceva liber sau general. Oamenii an personalitate

prin natura lor spirituală”¹⁶. Hegel condamnă orice acțiune care împietăză asupra libertății cuiva, chiar și acele *condiții* care îl fac pe om să-și piardă libertatea : .

JJoa-

strângerea are loc închipui următor: existența omului este condiționată de ceva, așa înțit, dacă el o vrea pe prima, trebuie să o accepte și pe a doua”¹⁷. Trebuie, de asemenea, subliniat faptul că Hegel apără ideea dreptului „în *ciuda* deosebirii de avere”. „Dreptul general constă în aceea că orișicine, independent de avere, este o persoană juridică”¹⁸. El critică „starea naturală” (Hobbes), pentru că în ea ar domina inegalitatea, oamenii dând frâu liber puterii lor fizice. Definiția constituției este legată de drepturile cetățenilor, de faptul dacă cetățenii, întrucât sînt cetățeni, participă la guvernare. Numai o astfel de constituție este democratică. Hegel critică despotismul și cere ca drepturile cetățenilor să fie apărute împotriva monarhiei. O domnie despotică deține cea mai mare putere, dar într-un astfel de regim sînt jertfite drepturile cetățenilor. „Despotismul are cea mai mare putere și poate folosi după bunul său plac forțele imperiului său. Dar acest punct de vedere este și cel mai periculos”¹⁹.

Schița datoriilor morale pe care o dă Hegel cuprinde : 1) datoriile omului față de sine însuși; 2) față de familie; 3) față de stat; 4) față de ceilalți oameni. În *Propedeutică*, este semnificativ faptul că Hegel acceptă un prim grup de datorii ale omului față de sine însuși : grija individului pentru existența sa fizică și dezvoltarea sa spirituală. O trăsătură de bază a autoafirmării spirituale este gîndirea justă, obiectivă, cultura științifică. Ţelul umanist al dezvoltării personalității libere este aici conceput ca împletiindu-se armonios cu capacitatea de dăruire pentru „datoriile mai înalte”. Acest echilibru între subiectiv și obiectiv, între valorile personale și colective caracterizează umanismul lui Goethe și etica lui Fichte. Tocmai sicest echilibru va fi rupt mai tîrziu de Hegel în favoarea statului, în *Propedeutică*, datoriile individului față de stat reprezintă o parte (nici un sfert) din ansamblul datoriilor morale, în timp ce în *Filosofia dreptului*, raportul se va schimba fundamental : morala devine o parte din teoria statului.

Anul 1817 este deosebit de important pentru analiza evoluției politice a lui Hegel. În acest an, el publică a jrima ediție a *Enciclopediei științelor filosofice* și studiul întins despre dezbaterile Dietei din \\ urttemberg, scrieri care au un caracter contradictoriu *mult mai marcat* decît pînă acum. În *Enciclopedie* frapează faptul că *morala* ocupă un ioc subordonat față de stat. Începînd cu *Enciclopedia*, asistăm la o oarecare îndepărtare de nevoile omului concret, ale sensibilității, afectivității, personalității. „Sentimentul”, sensibilitatea — laitmotiv prin care Herder găsea prilejul de a face să răsune umanismul — , Hegel îl echivalează cu noțiunea subiectivității, căreia îi opune „generalul”.

În *Enciclopedie* apare ca motiv nou, care va fi reluat în *Filosofia dreptului*, critica teoriei „dreptului natural”. După cum se știe, această teorie a slujit încă din secolul al XVI-lea, pentru a da glas revendicărilor împotriva regimului și dreptului feudal. Hegel critică părerea că „starea naturală” ar putea

---

¹⁶ *Ibidem*.

¹⁷ *Idem*, p. 57.

¹⁸ *Idem*, p. 200.

¹⁹ *Ibidem*.

¹⁹ *Idem*, p. 7-1.

căpăta epitetul de „dreaptă”, dreptul ar începe cu societatea. Era o primă critică a teoriei lui Rousseau despre egalitatea originară, critică pe care Hegel o va relua în *Filosofia dreptului*.

În paragrafele despre *Moralität* din *Encyclopedie*, Hegel pregătește identificarea moralei cu statul și teza despre necesitatea subordonării individului față de stat, prezentat ca „voință generală”. El afirmă că „*voința generală care este (voința) în sine și pentru sine*, este legea și substanța în care se anihilează particularitatea nemijlocită a subiectului, precum și realitatea exterioară ; deoarece (ea) este *scopul final absolut, binele în sine și pentru sine*, este datorită pentru sine, este datorită pentru subiect și *scopul ultim al lumii*”¹⁵. Într-un paragraf special (§ 421), Hegel subliniază și întărește teza *anihilării* intereselor particulare față de stat : „... Interesul particular* nu trebuie să existe ca moment”¹⁶.

Hegel operează anihilarea distanței dintre *Sollen* și *Sein*. „Adevărata moralitate” nu reprezintă mi ansamblu de norme spre care trebuie să se îndrepte omul, ei ea este deja, se confundă cu realitatea. Ea este tocmai „... realitatea generală ca *moravuri (Sitte)*, libertatea conștientă de sine care a devenit natură”¹⁵. Convingerea interioară a indivizilor, frământarea lor etică au devenit inutile, ele trebuie să se reducă la „*cunoașterea* identității interesului lor cu întregul”. Că această „substanță” morală este un amestec ambiguu între statul modern, dorit de Hegel, și societatea germană, st atul_ absolutist real, Hegel o spune de-abia în § 433.

În 1817, Hegel a publicat un studiu destul de întins (circa 340 de pagini), intitulat *Ueber die Verfassung des Fürstentums Württemberg* („Despre constituția principatului de Württemberg”), care nu înțelegeau să accepte constituția pe care o oferea regele, sprijinit de acea parte a nobilimii - nobilimea liberală — care vedea că vremurile cer concesiile constituționale. După cum observă Marcuse, detașarea statului Imriez de societate și pledoaria pentru întărirea lui trebuie înțelese ca profunde intuiții dialectice : „el conferă statului un rol suprem, pentru că dheeeme efectele inevitabile care rezultă din antagonismele societății moderne...”²⁰. Hegel se manifestă deci ca gînditor politic, care sesizează dificultățile, realizării unei unități între indivizi (uneori „stări sociale”) aflați în rivalitate economică și politică : statul, în concepția sa, ar urma să asigure această unitate. Trebuie adăugat, de asemenea, că Hegel nu uită să ceară ca statul să se sprijine în cea mai mare măsură pe popor²¹. Hegel respinge restricțiile privitoare la sufragiul universal, cere

Studiul lui Hegel este o pledoarie pentru o constituție avansată și o critică a dietei — a aristocrației și inclusiv a burgheziei reprezentate în dietă — pentru că nu a înțeles, mi a apreciat și. nu a dat curs propunerilor pentru constituție făcute de rege. Meritul lucrării constă în „critica, particularismului provincial și a inerției politice”¹⁷.

Firește, semnificația scrierii lui Hegel trebuie căutată în contextul Germaniei înapoiate: ea este o critică a conservatorismului acelor elemente încremenite (*Alt-Württemberg*), care nu înțelegeau să accepte constituția pe care o oferea regele, sprijinit de acea parte a nobilimii - nobilimea liberală — care vedea că vremurile cer concesiile constituționale. După cum observă Marcuse, detașarea statului Imriez de societate și pledoaria pentru întărirea lui trebuie înțelese ca profunde intuiții dialectice : „el conferă statului un rol suprem, pentru că dheeeme efectele inevitabile care rezultă din antagonismele societății moderne...”²⁰. Hegel se manifestă deci ca gînditor politic, care sesizează dificultățile, realizării unei unități între indivizi (uneori „stări sociale”) aflați în rivalitate economică și politică : statul, în concepția sa, ar urma să asigure această unitate. Trebuie adăugat, de asemenea, că Hegel nu uită să ceară ca statul să se sprijine în cea mai mare măsură pe popor²¹. Hegel respinge restricțiile privitoare la sufragiul universal, cere

¹⁵ Herbert Marcuse, *Unison et révolution*, l'aris, 1
Hegel, *Schriften zur Politik und Rechtsphilosophie*, p. Hi.

p. 21 <S.

să se respecte maturitatea politică a cetățeanului.

Hazele filosofiei dreptului (1821). Cartea lui Hegel (*Enzyklopädie der Philosophie des Rechts*) a apărut la Berlin în 1821. Ea cuprinde idei care vădesc continuitatea crezului hegelian în progres, deși a fost redactată în anii imediat următori încheierii Sfintei Alianțe, centrul înăbușirii reacționare a mișcărilor revoluționare din Europa. Hegel nu are în această carte nici condițiile obiective, nici rele

subiective, necesare apărării progresului, dar spune răspicat că statul constituțional la care se gîndește, este cu totul *nlteevn* decît statul absolutist în care trăiește.

(Sic!ea întregii lucrări, ca și a tezelor hegeliene predominante în a doua perioadă a activității lui (1817-1831), o aflăm în faimoasa formulă : „Ceea ce-i rațional este real și ceea ce-i real este rațional”, citată de Hegel în prefața lucrării²⁰. Această faimoasă formulă este ambivalență : pozitivă., întrucît statul „rațional” era cel modern, democratic, spre care năzuia Hegel; negativă, întrucît nu despărțea net statul ideal de cel real și lunea astfel spre justificarea statului absolutist.

Hegel afirmă că orice teorie care vrea să corecteze realitatea, care „clădește o lume *ușa cum trebuie să fie*, există, dar numai ca o părere...”²¹, ca rod al unei imaginații înfierbîntate. Dar Hegel este departe de a fi „teoreticianul statului prusac” (U. Ilaym], deoarece el atacă teorii statale ca aceea, a reacționarului Hal Ier, pentru care „statul organic” justifica, asuprirea poporului.

Dreptul ca „dat” și aceasta va fi baza. de teoretizare a lui Hegel - nu poate fi decît dreptul deja valabil în stat, drept care ar fi justificat prin „*caracterul* specific *național*” al unui popor, prin treapta evoluției lui istorice și complexul tuturor împrejurărilor care aparțin necesității naturale ...”²². Dar în cursul întregii lucrări, Hegel uită să diferențieze dreptul iobăgîst de „caracterul național” al poporului german și de dezvoltarea lui istorică. Această nehotărîre, această, ambiguitate împiedică vizibilă și în faimoasa formulă, „tot ce-i real este rațional” - a putut, stîrni pe drept critici, l’ce de altă parte, Hegel, care se simțea în forul său interior ostil regimului absolutist, seria cu luciditate amară: „Oamenii se poartă astfel față de legi din *leu mă*”²³. Asemenea mărturisiri ne dezvăluie brusc, realitatea germană : voințele supușilor monarhului absolut realizează permanent libertatea, dar de fiică ... Aceste revelații erau însă intime marginalii hegeliene, pe propriul exemplar de carte.

Începînd cu *Enciclopedia*, după Hegel, morala Tiiei nu poate exista, nici nu are sens în afara, statului absolutist. Acum conștiința subiecți vă este înfățișată de Hegel ca incapabilă de a-și găsi un criteriu moral, pentru ca să iasă în relief statul ca unică autoritate și criteriu moral obiectiv. întreaga parte a treia a lucrării lui Hegel reprezintă această apologie *morală* a statului. Hegel începe prin a preamări moravurile epocii sale ca fiind realizarea, libertății, pre-

III’L’ce), (*triumUimen <kr l’hilusophir des llecl.l.s*, Merlin, Alatikmic Verhi:’, 11156,]>. 1 I.

²¹ Heuel, *Oh. cit.*, p. 10.

²² *Ibidem*, p. 1<J.

²³ *Ibidem*, {} .’104.

ciz’md că ele reprezintă „conceptul libertății care a devenit *lumea prezentă și natura conștiinței de sine*”²⁴. Nu mai poate avea ioc nici o îndoială, că aici Hegel nu vorbește despre un stat viitor, ci despre statul prezent. Dar statul prezent înfățișa un contrast strigător cu acel stat în care individul se putea contopi, fără

²² *Ibid.*, {} . 106.

²³ *Ibidem*.

teamă de silnicie și alienări.

„Societatea civilă” este descrierea, cuprinzând totuși și o manifestare a dialecticii, a analizei critice, a relațiilor de clasă. Hegel scoate la lumină faptul că în această societate „rațională” există contradicții economice și sociale : „Societatea burgheză oferă, prin aceste contradicții atit tabloul risipei, cât și al mizeriei, al degenerării fizice, cit si morale”²⁵. Această caracterizare vine în prelungirea criticii societății, a criticii inițiate în prima perioadă. În alt loc, Hegel caracterizează în chip profund societatea burgheză ca acea societate în care „talentele, știința, arta... devin obiecte de contract ... ca și lucrurile care se cumpără și se vînd”. Vorbind despre importanța economiei politice clasice engleze, Hegel o laudă pe drept ea efort de raționalizare, de generalizare, jfelațiile economice descoperite de economiștii englezi, arată Hegel, constituie „cîmpul în care intelectul scopurilor subiective și părerilor morale își exprimă nemulțumirea și opoziția morală”²⁸. Acest citat este deosebit de semnificativ : el arată că Hegel avea intuiția începutului luptei împotriva societății burgheze (mișcarea ludistă a distrugerii mașinilor începuse în Anglia din 1811, iar grevele în Franța au loc între 1820 și 1830).

Hegel vrea să exprime și cerințele burgheziei : de aceea el abordează și justificarea rațională a stărilor sociale (*Siân-de*). În ciuda unor concesii pe care le face proprietarilor funciari, după cum s-a relevat pe drept, părerile lui Hegel asupra acestor „stări sociale” (*Ständeu'esen*) izvorau din dorința modernizării, a depășirii statului absolutist feudal. În § 308 al *Filosofiei dreptului* Hegel postulează aceste *Stände* drept „partea mobilă a societății burgheze”. Tot ceea ce propune acest paragraf 308, ca organizație, statală, nu exista în Prusia din acea vreme. Trecînd la analiza legislației, Hegel are din nou prilejul de a susține interesele democrației prin accentuarea energică a ideii legiferării, împotriva abuzurilor feudal- absolutiste.

Hegel se opine cercetării concrete, *istorice*, a statului. Teoria lui Rousseau este criticată de către Hegel, care o denuște „pretins” rațională. Totuși, Hegel revine asupra importanței și sensului Constituției și păstrează cerința principală : ca monarhia să fie constituțională. Lucrul acesta, în ciuda tuturor criticilor care i se pot aduce lui Hegel, își păstrează valoarea istorică. Hegel menține, totodată, cerințele pentru un sistem reprezentativ, pentru libertatea presei, exprimarea opiniei publice etc. Ultimele paragrafe leagă filosofia statului și dreptului de istoria, universală. Aici, spre deosebire de ulterioara *filosofie a istoriei*, istoria universală este în concepția lui Hegel, reprezentată de state, iar nu de popoare. Hegel susține că în fiecare epocă *numai iui anumit stat* reprezintă, istoria universală, „cel oare sfăpînește”, în timp ce „spiritele celorlalte popoare sînt nelegitime și ele, ca și cele a căror vreme a trecut, nu mai contează în istoria lumii”^{*7}.

Îi iivită istoric, se poate conchide că lucrarea lui Hegel a marcat, deși mult mai palid decît alte lucrări ale sale, o etapă nouă în filosofia politică și juridică modernă. Această apreciere nu se trage cumva numai dintr-o confruntare eu doctrinele, reacționare, ale lestaurației. reprezentate de Ancillon, Savigny sau Haller. Hegel ura și disprețuia reac.țiunea, deși i-a făcut, concesii, disprețuia iraționalismul, misticismul și catolicismul, care au devenit, în acea vreme, ideologia restaurației.

După cum s-a arătat pe larg, Hegel are meritul istoric de a o rupe cu noțiunea tradițională a „dreptului natural” (*Naturrecht*), înlocuind-o cu „teoria dreptului”. Hegel arată că noțiunea de „drept natural” este ambiguă : din natură fac parte și animalele, pe cînd dreptul este un fenomen specific uman, bazat pe „persoana liberă” și „autodeterminare”. Acestei inovații teoretice i se adaugă noua semnificație pe care o dă Hegel importanței noțiunii de „societate oivă”. Prin această noțiune, Hegel începe să facă „anatomia societății” -⁸.

Teoretic, la nivelul generalizării, Hegel și-a menținut continuitatea atitudinii sale progresiste, legînd (în parte) statul de teoria obiectivării, de dezideratul libertății și al dezvoltării persoanei.-

⁸ *Ibidem*, j>. 201.

²⁸ >f. Manfricil Hmml, *Buryerlic.lie (ieselhva)l und Staul bei Hegel (Sorti tulea civila și stidiil la Hegel)*, Neuwicd-Hcrlin, Luchlerhaml, 1970.

Filosofia dreptului este totodată, pentru Hegel, un exemplu peut.ni ilustrarea tezei sale fundamentale despre omniprezența și atotputernicia Spiritului : sfera dreptului este aceea- în care omul se desprinde de instincte, se manifestă în **opoziție** sau „polemic” față de natură. în această perspectivă se profilează nu. mimai *novum*- ul teoretic, dar și. latura *axiologică* a lucrării lui **Hegel**. Latură pe care o reprezintă im numai continuitatea înălțării spiritului la rangul de unică „substanță” sau. valoare supremă, ci și **valorizarea** muncii, clin *Fenomenologie*. „Luarea în posesie” (*liestiznakme*) sau stă- pinirea naturii prin muncă intervine si în *Filosofia dreptului* ca „incarnarea- cea mai adecvată a *Ideii*” (§ 30, notă).

(VmUnumd teoria muncii inclusă în analiza raportului stăpîn- slugă, Hegel ajunge să conchidă că în condițiile societății burgheze

— ale „societății civile”, care se înfățișează sfîșiată de interese antagonice, - polarizată în bogăție si mizerie — nu există decît „aparența raționalității” (§ 18!)), iar libertatea nu este împlinită. Oamenii răniții prinși în „sistemul nevoilor”, ceea ce înseamnă că ceea ce domnește este necesitatea oarbă, iar nu libertatea. Hegel ajunge să dea importanta formulare critică: „Realitatea este aici exterioritate, descompunere a conceptului ...” (§ .184).

în opoziție cu faimoasa afirmație conciliatoare din *Prefață*, („tot ce-i real este rațional ...”) Hegel acuză acum realitatea socială de a înfățișa nn decalaj respingător față de Idee, care are si sens valoric. Cînd principiul vieții, reale, *istoric prezente*, se înfățișează ca egoism dezlănțuit, ca goană a indivizilor izolați, după satisfacerea nevoilor și poftelor, ceea ce duce la conflictul inevitabil dintre voințele particulare, — sîntem departe de conlopirea intereselor individuale cu cele generale. Aici Hegel părăsește abstracțiile și îndemnurile la disoluția individului în stat pentru a recunoaște realist situația *prezentă* a societății germane și nu numai germane. Aici simțul istoric, dialectic, triumfă asupra abstracției atemporale care ignoră tot ce

o contrazice.

Meritul lui Hegel este de a fi susținut ideea transformării statului feudal, deși cu concesii, compromisuri și contradicții. Dialectica, spiritul înnoitor, dorința biruirii crizei¹¹¹ care se afla societatea germană răzbat deci și în *Filosofia dreptului*. Această știință, care mocnea sub cenușa *Filosofiei dreptului*, a fost intuită de către juriști reacționari ca L. J. Stahl, care afirmau că teoria hegeliană „are aceeași bază ca și revoluția”.

Interesul puternic pe care l-a manifestat Hegel încă din tinerețe pentru problemele istoriei s-a concretizat în epoca de maturitate prin valoroasele *Prelegeri asupra filosofiei istoriei (1822 — 1831)*. În această lucrare, Hegel a încercat, pentru prima oară în istoria filosofiei, să înfățișeze dialectica istoriei universale în hui tina *continuității neîntrerupte a progresului, conceput ca realizarea libertății*.

Ceea ce-i nou și profund în *Introducere* este relevarea chipului în care poate fi tratată istoria, orizontul pe care-l deschide simultan istoricului și filosofului, bogăția de probleme gnozeologice, metodologice, pe care le ignoră punctul de vedere empirist. Hegel arată că cerința exprimată în filosofia sau teoria istoriei nu se confundă cu istoria însăși. Iar dacă cercetarea istorică trebuie să se sprijine pe o concepție despre istorie și să folosească o metodă, aceasta nu înseamnă că trebuie să confundăm sarcinile diferite a două științe diferite. Totuși, Hegel a dorit și a vrea să redea totodată, istoria *concretă* a lumii, ceea ce a determinat un binevenit efort de urmărire și demonstrare concretă a continuității progresului în istorie, a întrepătrunderii dintre general și individual, a „realizării Ideii”: filosofia istoriei reprezintă o pură tendință spre concret, care ține în cumpănă tendința speculativă. Hegel a vrut însă să scrie o istorie universală *filosofică*, iar nu empirică. Rezultatul a fost o *sinteză* genială între filosofia istoriei (și a culturii) și istoria universală, așa cum era cunoscută în acele vremuri.

În *Introducere* Hegel acordă un loc însemnat problemei înțelegerii teoretice a faptelor istorice, sociale; soluția principală pe care filosoful a dat-o problemei oferă și azi argumente fundamentale în combaterea pozitivismului istoric și a empirismului sociologic.

Lupi înmi. pentru dreptul la viață al filosofiei istoriei. Hegel nu înțelege însă să-și atingă scopul prin desconsiderarea sau subaprecierea operelor de istorie propriu-zisă. „Istoria originală” (Herodot, Tucidide, Cezar, Guicciardini etc.) a fost scrisă de oameni care au participat direct la evenimente, care adesea au făcut istorie și prin ceea ce vorbesc un popor sau o categorie socială. Există, de asemenea, istoric „reflectat” (generală, pragmatică, critică și conceptuală). Mai importante sunt două constatări, care au rămas postulate pentru toate științele istorice: în orice istorie, istoricul vine cu „spiritul” său, adică cu punctul de vedere concret-istoric al prezentului și cu „interesul” pe care îl însușește *prezentul, actualitatea*.

Istoria filosofică este înfățișată de Hegel ca o necesitate a minții, care reușește să descopere „sufletul conducător al întîmplărilor și faptelor”, iar nu simpla lor ordine exterioară. Împotriva empirismului, Hegel afirmă: „Singura idee pe care o aduce filosofia este, simpla idee despre rațiune, despre domnia rațiunii în lume, despre faptul că și istoria lumii se desfășoară

rațional”²³. Hegel opune astfel empiriștilor teza despre sensul istoriei și al necesității descoperirii lui. Hegel afirmă însă simultan și teza sistematică, idealistă, după care Rațiunea determină istoria.

Și Kant și Fichte își mărturisesc credința într-un sens al istoriei, în *progres*, minai de dezideratul de a proiecta în întreaga istorie universală ceea ce-i însușea ca reprezentanți ideologici ai luptei antifeudale : dorința înfăptuirii progresului. Har între Hegel și premergătorii săi există mari deosebiri. în primul rând, Hegel combate poziția etică stă în fața istoriei. Pentru Hegel nu mai există acea separație între ideal și real, pe care Fichte le opune ca pe două lumi antitetice. între spirit și istorie există o deosebire, dar nu numai deosebire, nu numai antiteză, ci și sinteză. Spiritul nu-i „aflat de neputincios, înșit să rămână numai ideal și imperativ și numai în afara realității (existând) cine știe unde, ca ceva deosebit, în capetele cîtoi va oameni . . . ”²⁴. *Spiritul «w află în istoria însăși, valorile nu constituie un regn extramundan, ci se integrează în procesul devenirii istorice.*

Această presimțire a ceea ce am numi teza despre împletirea dialectică dintre Valoare și Necesitate, în procesul istoric, este ea atare o teză însemnată, valoroasă prin caracterul ei antimetafizic, prin tendința de a descoperi valori în orice perioadă istorică, în orice moment, la orice popor, care reprezintă, în felul său, Spiritul. Voltaire, de pildă, nu vedea nici o valoare, nici un sens în întreaga istorie a Evului mediu (de-abia în epoca noastră a fost reabilitat Evul mediu, pentru aportul lui indiscutabil în istoria culturii). (î reșea a lui Hegel constă numai în exagerarea finalistă a acestei leze, în transformarea ei în teză fundamentală explicativă : istoria nu este *decît* manifestarea Rațiunii, a Spiritului, a Libertății, a Ideii, iar acest sens apare ca ceva aprioric dat. Esențial totuși este faptul că pentru Hegel sensul istoriei rămîne ceva *obiectiv* și *necesar*, iar nu o teză arbitrară, subiectivă. : „De-abia din însăși considerarea istoriei lumii trebuie să reiasă că ea se desfășoară rațional, că ea este mersul rațional și necesar al Spiritului lumii . . .

Hegel își propune să nu procedeze deductiv, să nu construiască istoria universală, să se ferească de speculații: „ ... ca primă condiție am putea să o exprimăm pe aceea de a reda fidel istoria . . . Dar Hegel este conștient că nici istoricul, nici filosoful istoriei nu pot face abstracție de interesele și valorile societății pe care o reprezintă, căci „prin gîndirea sa, el nu-i pasiv, el vine cu categoriile sale și vede prin ele . . . Hegel face afirmația de mare importanță că este iluzorie concepția pozitivistă asupra „fidelității” și „purității” tratării factologice.

Spre deosebire de Leibniz, Hegel a relevat existența negativului în lume, dar a considerat necesară integrarea, cuprinderea dialectică a negativului, din punct de vedere moral, în procesul contradictoriu al istoriei. Hegel a exprimat cel dinții ideea dialectică a împletirii indestructibile, în istorie, a negativului și a pozitivului, a valorii și nonvalorii : „Această împăcare poate fi atinsă mimai prin cunoașterea afirmativului, prin care acel negativ dispare ca ceva subordonat și învins . . . ”²⁵.

Kidicînd întrebarea despre sensul istoriei, Hegel a pioiectat în întregul proces al istoriei universale, acele principii sau categorii care erau valorile etice și politice ale libertății politice și spirituale (antifeudale). De aceea perioadele istorice și diversele popoare sînt judecate și înțelese în lumina acestor criterii : întrucît ele reprezintă manifestarea libertății și a cunoașterii de sine, a trezirii la conștiință. „*Istoria lumii este progresul în conștiința libertății*, un progres pe care trebuie să-i cunoaștem în necesitatea lui”²⁶. Sub formula „conștiinței de sine” putem citi astăzi îndemnul la trăirea conștientă a problematicei epocii. Iar interesul pentru urmărirea evoluției istorice a fenomenului *libertății* este și astăzi pe deplin justificat

²³ Hegel, *Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte* (edl. Itrunstiidt), p. 42.

²⁴ *Ibidem*, p. 43.

²⁵ *Ibidem*, p. 49.

¹ *Ibidem*, p. 53.

²⁶ *Ibidem*, p. 52.

din punct de vedere istoric, politic și filosofic.

Deși la Hegel libertatea spirituală este tema dominantă, iar cea politică rămâne secundară, Hegel are meritul de a fi introdus în filosofia istoriei, împotriva conceptului teologic al „providenței”, punctul de vedere nou : că istoria trebuie privită ca realizare a libertății politice și etice. Hegel osindește lipsa libertății în despozițiile orientale și chiar în republicile antice. Prestigiul și nimbul cultural de care se bucura antichitatea greacă în ochii lui Hegel nu-l împiedică să observe, cu ascuțime, că la greci și la romani, numai o minoritate se bucura de libertate, în timp ce mulțimea sclavilor gemea în robie. De aceea libertatea grecilor „era în parte numai o floare întâmplătoare, trecătoare și limitată, în parte o aspră robie a omului, a umanului”⁵. Tot astfel, deși afirmă în chip fals și șovinist că „națiunile germanice” ar fi cele care încarnează în istoria modernă libertatea politică, este demn de remarcat că libertatea spirituală pe care a adus-o luteranismul nu-i apare lui Hegel drept o valoare definitivă. Hegel opune chiar libertatea politică libertății religioase : „Sclavia n-a încetat nemijlocit o dată cu primirea religiei creștine și mai puțin domnește libertatea în state, în regimurile politice, iar constituțiile n-au fost organizate într-un chip rațional și nici n-au fost întemeiate pe principiul libertății”⁶.

Iar, oricât de vrednic de apreciat este faptul că Hegel a iul rodin categoria libertății pentru a valoriza progresul social, politic și .spiritual în istorie, nu trebuie uitat că extinzând nepermis valabilitatea categoriei libertății, Hegel a făcut din ea o categorie explicativă, o *cauză* a fenomenelor soacial-obiective, cînd ea nu-i decît un *scop*, o categorie etică și politică.

Finalismul nu l-a dus pe Hegel la o tratare simplistă a problemei structurii procesului istoric. El postulează existența unei finalități în istoria lumii: realizarea libertății. Dar nu mai puțin importantă rămîne problema : cum se realizează libertatea, care sînt mijloacele realizării ei? Hegel va distinge între „co iiceptul interior” al procesului istoric, deci între *se mul* și *mijloacele* realizării lui. Important este faptul că Hegel recunoaște realitatea intereselor” economice, politice, individuale și ciocnirea aprigă a acestor interese și pasiuni. Privită îndeaproape, istoria ne arată că „acțiunile oamenilor izvorăsc din nevoile, pasiunile, interesele, caracterele și talentele lor, si anume în aș i chip, incit în această piesă de tea tru a activității numai nevoile, pasiunile și interesele sint acelea, care ne apar ca motive și se înfățișează- ea element determinant”⁷.

Concepția lui Hegel despre își orie este deci finalistă, dar nu idilică și schematică, ci realistă, i l egele este departe de a accepta tradiționala schemă teologică a realizării spontane, de la sine, a unui plan divin, a sensului, în istorie, (”ăei ceea ce-i evident și hotărîtor în imtnsa majoritate a acțiunilor în istorie nu sint motivele raționale, intențiile bune, motivele ideale, ci *interesele*. în această viziune realistă, lucidă, asupra omului si societății, antinomia- dini re rațio- alit-atea istoriei, dintre sensul istoriei si faptele istorice, dintre general și individual, eiștigă în ascuțime. Totodată, Hegel nu neagă aspectul tragic al istoriei; sentimentul dezorientării și deznădejdiei te poate cuprinde, spune el, atunci cînd 'privești epocile dezolante ale istoriei, măcinarea forțelor umane, distrugerea valorilor unice, suferința enormă și inutilă.

Hegel îndeamnă să ne smulgem din această stare de tristețe și să ne întoarcem, „îndărăt la sentimentul nostru vital, în prezentul, scopul și interesele noastre Totodată, Hegel găsește înviorare în convingerea că totuși suferințele oamenilor nu sint zadarnice, deoarece istoria nu-i un haos, ci o împletire dialectică de nonsens și sens, de suferință și creație umană. Hegel respinge contemplarea pesimistă a istoriei, frazeologia despre nonsensul și tragicul istoriei. Filosofia nu se poate coborî la pesimism, văicăreală și desperare. Hegel vrea și tînde să afle acel sens al istoriei, cate poate să compenseze și să justifice suferința si lupta umanității. Și acest sena

⁵ *Ibidem*, p. 5j.

⁷ *Ibidem*, p. D.⁵.

este libertatea, dar nu în sensul ei evazionist, subiectivist, ci în sensul ei obiectiv, pozitiv : *libertatea politică a popoarelor realizată în stat*. Totodată, Hegel repune problema respectării intereselor individuale, consideră omul cu nevoile și dorințele lui personale drept unicul mijloc prin care se realizează sensul istoriei. Nu este deci vorba de o realizare a libertății sau a spiritului în afara și deasupra oamenilor reali, ci tocmai prin acești oameni, cu interesele, patimile și efortul lor.

Spre deosebire de *Filosofia dreptului*, Hegel nu numai că nu consideră acum statul ca expresie a generalului în opoziție cu interesele individuale sau deasupra lor, ci, dimpotrivă, accentuează că „un stat este prosper și plin de forță înșine însuși atunci când unește scopul său general cu interesele particulare ale cetățenilor”⁸. Dar această împletire sau sinteză între general și individual în stat nu se realizează ușor și spontan, ci este un ideal greu accesibil, realizabil numai după îndelungate conflicte între interesele generale și cele individuale. Sinteza acestor interese adesea potrivnice reprezintă un apogeu în evoluția statului: „Momentul unei atare împletiri constituie perioada înfloririi, virtuții, forței și fericirii sale”⁹. Sinteza, aceasta dintre scopul general și interesele individuale rămâne pe deplin actuală, în censul orientării filosofiei istoriei atât spre analiza fenomenului politic al statului, cit și spre drepturile individului.

Hegel încearcă să schițeze mersul istoriei universale din unghiul de vedere al evoluției statale. El arată că „istoria universală nu începe cu vreun scop conștient...”, — ceea ce reprezintă un serios pas înainte față de teoria contractualistă a statului. El afirmă că La originile societății a existat un „instinct al conviețuirii”, instinct călăuzit de scopul conștient al asigurării vieții și bună-rii: și în măsura în care a apărut această conviețuire s-a lărgit aci¹⁰ scop”¹⁰. Spiritul și evoluția lui sînt de neconceput, de nedezipit de interesele omenești, de „interesele popoarelor”.

Zeigeist, „spiritul vremii” sau al epocii este una din cele mai răspindite noțiuni făurite de către Hegel : ea semnifică totalitatea manifestărilor spirituale ale unei anumite epoci, climatul spiritual general, istoricește determinat, în care iau naștere creațiile literare, artistice, teoretice, moravurile, instituțiile. În monografia sa, Nicolai Iltinami a evidențiat pe larg importanța istorică a „spiritului obiectiv”, a „spiritului vremii”, în care trăiesc spiritele individuale.

Dacă „Spiritul vremii” nu se poate realiza decît prin oameni reali, raportul dialectic stabilit de Hegel notează o indiscutabilă *dependență* a spiritului de categoria opusă a *nevoilor*, a *intereselor*. Și după cum spiritul nu există fără interese omenești, după cum generalul nu există desprins de individual, tot astfel avem raportul

⁸ *Ibidem*, p. 00.

⁹ *Ibidem*.

¹⁰ *Ibidem*, p. 01.

răsturnat.: masele și indivizii „căutînd și satisfăcîndu-și interesele lor, sînt simultan mijloacele și uneltele a ceva mai înalt și mai depărtat, despre care nu știu nimic, pe care îl realizează înconștient Realizarea libertății, a spiritului, a valorilor în istorie, — este așadar un proces care se realizează prin indivizi, dar un proces care îi depășește prin caracterul său suprapersonal, obiectiv, îi depășește prin măreția și necesitatea lui. Acest proces nu ține seama de fericirea oamenilor: „Istoria lumii nu-i pămîntul fericirii”. Dar aceasta nu exclude posibilitatea coincidenței libertății și fericirii cu necesitatea. Istoria este un proces contradictoriu, un proces alcătuit din contradicții, conflicte, crize. Fericirea nu-i posibilă, după Hegel, decît în perioadele de stabilitate, cînd dispare conflictul.

În același spirit dialectic vorbește Hegel despre legitimitatea principială a schimbării normelor și legilor. Tocmai în istorie „se nasc marile ciocniri dintre datoriile, legile și drepturile existente și posibilitățile care sînt opuse acestui sistem, îl ating, ba chiar îi distrug temelii. Și realitatea (acesteia) are totodată un conținut care poate și el apărea, în linii mari, ca Imn, avantajos, esențial și necesar. Aceste posibilități devin istorice; ele cuprind un alt general decît generalul care constituie baza în existența unui popor sau stat”²⁶. Deși circumscrisă la problema legilor și normelor, problema dreptului oamenilor de a le schimba — generalizarea ideii revoluției — este pusă cu toată limpezimea. Normele pot fi înlocuite prin alte noime, tot atît de obiective și legitime. Hegel afirmă că ceea ce-i *nou*, ceea ce se manifestă la început numai ca *germene*, ca *posibilitate* — este tot atît de important ca și realitatea deja existentă. Posibilul, noul, — reprezintă și el istoria. Și ideea aceasta reflectă în chip grăitor voința de a birui criza istorică.

Transformările istoriei sînt văzute de Hegel în primul rînd în legătură cu problema personalității istorice, concepția lui Hegel despre rolul personalității are merite indiscutabile. Importanța exemplelor pe care le dă Hegel (Cezar, Alexandru, Napoleon) poate fi discutată, dar raportul dialectic pe care el îl stabilește între oamenii mari și „generalul” sau scopul istoriei reprezintă o pătrundere deosebit de adîncă a fenomenului. Pentru romantici, pentru „Sturmu und Drang” și chiar pentru un Voltaire, oamenii mari însemnau manifestarea unei forțe excepționale, neîngrădite de istorie. Pentru Hegel, oamenii mari sînt aceia „ale căror scopuri proprii, particulare, conțin substanțialul, care este voința spiritului lumii”²⁷. Deși cuprinsă într-o formulare idealistă — Hegel nu se poate lipsi de „Spiritul lumii” — în filosofia hegeliană a istoriei este prezentă ideea că oamenii mari nu sînt mari decît pentru că, și în măsura în care, exprimă Necesitatea istorică; ei sînt aceia „care au avut înțelegerea

---

²⁷ *Ibidem*, p. 66.

<i>ceea ce era necesar și aciui</i>". Hegel insistă asupra acestei idei : valoarea oamenilor mari constă în faptul că ei fac din necesitatea istorică propriile lor scopuri, pe care le urmăresc cu energie și aptitudini -excepționale. Popoarele îi urmează pentru că ei încarnează cerințele istorice și le păstrează admirație pentru că au ținut un scop mare, pentru că au voit și au realizat „ceva just și necesar”.

Hegel respinge, în judecarea marilor personalități istorice, punctul de vedere moralist mărginit al acelor care caută să evidențieze doar cusururile omenești ale personalităților. Nu acesta-i criteriul în judecarea personalității istorice, ci perspectiva largă istorică, aprecierea acestor personalități în lumina marilor sarcini istorice pe care le-au împlinit. Pentru un lacheu nu există nici un erou, „dar nu fiindcă eroul nu-i erou, ci pentru că lacheul este lacheu”.

„A. făuri istoria” implică pentru Hegel o depășire a moralismului. *Dialectica generalului și particularului* ne arată că, dacă acceptăm că idealul, Rațiunea, Spiritul etc-. nu se realizează decât prin indivizi, atunci trebuie implicit să acceptăm ca realizarea acestui ideal să sufere din cauza- contingenței ce ține de empiric, de tot ceea ce atrage după sine particularul, empiricul, contingentul.

Spre deosebire de accentul democratic pus în raportul dintre individ și colectivitate din *Fenomenologia spiritului*, știm că Hegel, începând cu *Enciclopedia* (1817) subliniază într-atît rolul predominant al statului, înînt individul este diminuat. Hegel pornește dela axioma fă nu există altă libertate decât cea pe care o reprezintă statul și că întreaga valoare pe care o reprezintă omul, realitatea lui spirituală, e! *> deține prin stat. Deși istoria Spiritului se împletea cu posibilitățile promițătoare ale istoriei statului, această istorie nu se putea dezbăra de postulatul mistificator după care „statul este ideea divină, așa cum este ea prezenta pe pămînt”²⁸. în principiu, față de concepția biografistă, idealistă, a istoriei, trecerea de la concepția spiritualistă spre o istorie a statelor era un pas spre înțelegerea științifică a istoriei. Dar la Hegel, statul apare acum numai ca factor de unificare, ca unitate absolută a intereselor cetățenilor și totodată ca bază a tuturor laturilor vieții sociale și spirituale : drept, artă, filosofie etc. Statul este pus la temelia întregii vieți spirituale, fără ca Hegel să analizeze cum se realizează echilibrul între stat și libertatea indivizilor.

Pe de altă parte însă, la- Hegel, „Spiritul poporului” este înfățișat ca fiind latura spirituală esențială a statului. Fiind totodată expresia evoluției „Spiritului”, „spiritul popular” (*Volksgeist*) este caracterizat dialectic, ca un fenomen în continuă devenire. De asemenea, Hegel scoate în evidență legătura indestructibilă dintre viața spirituală și cea colectivă, ceea ce, față de concepțiile subiectiviste romantice despre originalitatea și unicitatea absolută a creației spirituale, marca o trăsătură importantă : „Spiritului poporului îi aparțin indivizii ; fiecare este fiul poporului său și, intrucît statul sau se află în transformare, este fiul timpului său ; nimeni nu rămîne în urma lui și cu atît mai puțin îl poate depăși”²⁹.

Keiese clar și puternic trăsătura pozitivă, dialectică, a concepției hegeliene despre istoriei tatea vieții spirituale și a eul {urii, opnsă atît concepțiilor metafizice, anistorice, cît si concepțiilor subiectiviste. Hegel a accentuat, de asemenea, caracterul diferențiat, determinat sau național al culturilor : „Acest spirit al poporului este un spirit determinat... acest spirit constituie apoi baza și conți- mi tul în celelalte forme ale conștiinței, care au fost expuse”²⁹. Hegel arată deci că specificitatea unui spirit național determină, toate formele conștiinței sociale. El formulează, totodată, impozanta teorie a „spiritului obiectiv”, adică asupra formelor conștiinței sociale.

47,

²⁸ Ibidem, p. 78.

²⁹ Ibidem, p. 1)1.

Hegel exprimă astfel pentru prima oară în teoria culturii, ideea pozitivă a *unității* formelor vieții spirituale, ori cât de deosebite ar fi ele (ceea ce am numi azi întregul, sistemul sau „structura culturii”)¹⁶. Pentru a- evidenția mai bine această unitate, Hegel folosește termenul plastic de „individualitate”, prin care accentuează *unicitatea* fiecărei culturi, pe care o consideră un „individ”. Istoria ■universală este succesiunea acestor „indivizi”, ea înfățișează, din această perspectivă varietatea în timp și spațiu a culturilor, a. ...spiritelor popoarelor”. Ideea aceasta, schițată și de Herder, a anticipat o viziune care s-a impus astăzi prin evidențierea aportului tuturor popoarelor la istoria universală a culturii.

Hegel ajunge, apoi la fixarea *criteriului* în judecarea culturilor : *libertatea conștiință*. Omul este, liber, întrucât individul se concepe ca „persoană”, ca infinit în sine. Este inferioară oricărei culturi care nu s-a ridicat până la idealul personalității. Identificând libertatea cu *persoana*, Hegel restabilește echilibrul între individ și stal.

Subliniind rolul popoarelor în istoria lumii, Hegel a susținut teza că, după ce un popor și-a atins scopul și s-a realizat pe sine, realizează ea însăși atrage în chip inevitabil lince/cala și stagnarea lui. „Moaitea” unui popor determină noul la *alt* popor; noui în istorie nu s-ar putea realiza decât prin trecerea făcliei progresului mereu de la un popor la altul.

Din cele două, părți ale *Introducerii*, a doua parte se intitulează *Bazele geografice ale istoriei universale*. Luarea în considerare a condițiilor geografice apare ca o notă pozitivă față de alte concepții filosofice asupra istoriei din acea vreme, cu atât mai mult eu cât Hegel se orientează uneori spre *geografia economică*.

Hegel are intuiția <le mare valoare, demonstrată de preistoria își arheologia modernă: conștiința umană se trezește în procesul luptei ou natura; natura este „primul punct de sprijin de pe care omul își poate cuceri libertatea ...”¹⁷. Constatând că greutățile naturale în regiunile nordice au l'rinat (până în vremea lui) dezvoltarea civilizației, Hegel întrezărește, de asemenea, faptul că există anumite relații între modul de viață patriarhal și creșterea vitelor,- între apariția proprietății funciare și exploatare (*Herrschaft und Knecht- xckaft*), între proprietatea pri vată și relațiile juridice. El își dă seama că agricultura reprezintă un pas înainte față de creșterea vitelor. Astfel s-ar explica înflorirea Chinei, Indiei, Babilonului. Hegel relevă importanța economică a cursurilor de apă și faptul că munții izolează, în timp ce apele „leagă”. El apreciază navigația drept una din marile cuceriri ale minții omenesci.

Hegel pretinde că istoria merge de la l'tăsărit la Apus, că Ori-' (Mitul a fost începutul istoriei universale, dar că el a rămas ca o zonă părăsită, în care nu se va mai petrece nimic nou niciodată. Culmea,' apogeul istoriei l-ar reprezenta lumea germană din Apusul Europei ... O ustificarea morală ar fi următoarea: în Orient, numai *un* om era: liber, în antichitate numai *unii*, în „lumea germanică” toți sînt liberi ... Statul absolutist german este deci preamărit ca regnul libertății *tuturor*; Hegel nu șovăie să propună următoarea succesiune a regimului politic în istoria universală : 1) despotism, 2) democrație' și aristocrație, 3) monarhie.

În istoria universală aplicată, care constituie aproape trei sferturi din lucrare, Hegel desfășoară mersul istoriei universale din perspectiva aceasta. Totuși, Hegel a urmărit progresul democrației în lumea greco-rom.vnă și rolul «pocal al Revoluției franceze în epoca modernă.

Dezideratul hegelian de a descifra raționalul și necesitatea în istorie este dublat de urmărirea realizării libertății spirituale. După Hegel, lumea orientală încarnează un anumit, principiu sau moment : „substanțialitatea

morală”, care reprezintă o fază inferioară a spiritului. Hegel («te preocupat de evidențierea lipsei libertății individuale, în Orientul antic; el analizează despotismul și îl înfierează, pentru că în despozițiile Orientului antic a lipsit „aprobarea interioară” a individului față de actele (legile) despotului care încarna statul.

Iranul se bucură de un loc și o apreciere aparte în concepția hegeliană a istoriei. Hegel a sesizat trăsătura de bază a religiei lui Zarathustra : prima religie morală în care apare conștiința, lumina spiritului, de fapt conștiința valorii etice, exprimată prin dualismul riguros dintre bine și rău.

¹⁷ Hegel, *op. cit.*, p. 120.

4—c. 252

Hegel face apoi unele observații juste, pătrunzătoare, asupra importanței comerțului sirian și fenician, asupra importanței trecerii de la creșterea vitelor la agricultură ¹¹¹ Iudeea sau asupra rolului irigațiilor în Egiptul antic. El scrie că „în industrie omul își este sieși însuși scop, tratând natura ca supusă lui ...” ³⁰. Iar el nu va urmări procesul supunerii naturii, ci va căuta mai departe etapele autorealizării Spiritului.

Istoria Egiptului este văzută de Hegel prin prisma evoluției religiei, dar el insistă și asupra importanței Nilului și a irigației pentru dezvoltarea economică și regimul politic, teză pe care a aprofundat-o însă cercetarea modernă. Hegel a știut să aprecieze arta și meșteșugurile Egiptului antic, tehnica și caracterul rațional al organizării, monumentele etc., a remarcat caracterul „închis” al cosmosului egiptean și a sublimat necesitatea de a se căuta interpretarea culturii egiptene, pornind de la cultul soarelui, apei și vegetației. Trebuie reținută ca sugestivă și caracterizarea acestei culturi ca o împletire a miticului și raționalului. Hegel a sesizat chipul în care raționalitatea luptă cu simbolul mitologic și adesea îl străbate, ceea ce înseamnă o implicită recunoaștere a rolului culturii egiptene ca precursoră a culturii Greciei antice. În general, Hegel are meritul de a fi sesizat rolul culturii Orientului antic în istoria universală, ba chiar acela de a fi dat prima încercare de a pătrunde sensul istoriei popoarelor orientale vechi și cultura lor.

Încă din tinerețe, Hegel a omagiat republica și democratismul din Grecia antică, aflând în ea imbolduri pentru realizarea republicii în Germania. *Prelegerile de filosofie a istoriei* marchează superioritatea democrației antice (cu toate limitele ei) asupra despotismului oriental. Deși Hegel subliniază momentul nou pe care îl reprezintă Grecia în evoluția umanității, dar nu atât din punct de vedere social-politic, cât din punct de vedere pur spiritual, el apreciază spiritul grec ca o treaptă sau un moment între spiritul oriental, lipsit de conștiința eului, și cultura modernă, fondată pe această conștiință. La Hegel, cultura greacă are atât valoare câtă spiritualitate conține; esențialul moralei și politicii îl reprezintă nu atât conținutul lor, ci faptul dacă acțiunile politice și morale sînt sau nu „reflexate”, interiorizate, mijlocite prin conștiință.

Hegel a remarcat însă inegalitatea socială în Grecia antică și faptul că procedeul fundării coloniilor nu rezolva problema socială : „... acest mijloc este numai un paleativ, întrucît inegalitatea originară, întemeiată

³⁰ *Ibidem*, p. 259.

pe deosebirea do avere, imediat apare iarăși”³¹. El s-a apropiat, de asemenea, de sesizarea importanței sclavajului în explicarea societății din Grecia antică, deși a explicat sclavajul ca o consecință a insuficienței dezvoltării conștiinței morale.

Hegel a considerat individualitatea (mai bine zis individualismul) ca o trăsătură specifică a spiritului grec. Sensul pe care l-a dat Hegel acestei noțiuni are două aspecte pozitive. Unul din sensuri este, după cum s-a arătat, contopirea dintre individ și normele polisului. Al doilea sens este iarăși pozitiv, pentru că Hegel vede în individualitatea greacă nu numai o simplă trăsătură spirituală: „individualitatea” greacă înseamnă începutul viguros al acțiunii omului asupra naturii. Hegel exprimă clar ideea importanței uneltelor : „Obiectele naturii sînt puternice și manifestă o variată rezistență. Pentru a le stăpîni, omul introduce alte obiecte, întorcînd natura împotriva ei însăși și în scopul acesta născocesc *'unelte'*. Aceste invenții omenești aparțin spiritului și o astfel de unealtă este mai de prețuit decît natura”³².

Hegel caracterizează pătrunzător cultura greacă prin faptul că în ea nu mai aflăm acea anulare de sine, acea dispariție a omului față de imensitatea supranaturală a divinității, așa cum se manifestă în înfățișarea monumentală, covîrșitoare, a zeităților Orientului preelenc; în proporțiile armonioase ale zeităților eline sînt prezenți oamenii. Iar în mitologie, calitățile și viciile divine reprezintă doar o potențare de grad, o creștere în intensitate a naturii umane. Miracolul de care dispune zeul se aliază, în principiu, unor capacități umane. Dar pentru ca să se nască în mintea grecilor acest *ideal educativ*, a trebuit să apară în sînul societății grecești, conceptul aristocratic al virtuții (*arete*) al valorilor pe care trebuie să le înfrunghieze nobilul. Idealul acesta uman poartă deci o pecete socială³³.

Idealul educativ este prima expresie conștientă a „individualității”, dar nu acest individualism a stimulat în c-liip pozitiv cunoașterea și arta greacă, ci individualismul democratic. Hegel nu distinge individualismul democratic de cel aristocratic, dar el a sesizat faptul că omul grec reprezintă, față de oriental, un pas înainte spre dominarea naturii prin unelte și, în același timp, un pas înainte spre dominarea naturii umane.

O altă trăsătură pozitivă a caracterizării vieții spirituale în Grecia antică este sesizarea subiectivismului, a individualismului extrem, apolitic și asocial, care s-a manifestat în perioada descompunerii polisului grec, începînd cu sfîrșitul veacului al V-lea și amplificîndu-se în perioada elenistă (Hegel sesizase această trăsătură ca negativă încă din *Fenomenologia spiritului*).

Hegel are repulsie față de caracterul „prozaic” al istoriei romane ; el consideră că statul roman a înăbușit viața spirituală a omului, transformînd individualitatea vie în „persoană” juridică. El observă ascuțimea luptelor dintre patricieni și plebei, analizează politica de cucerire a statului roman, remarcă chipul în care religia a fost folosită în scopuri politice etc., evidențiază făurirea dreptului ca aport specific al romanilor în istoria culturii și întrezărește raportul dintre dreptul roman și „sfințenia proprietății private”. Urmărind cu atenție luptele sociale dintre patricieni și plebei, Hegel se oprește la războaiele dinăuntrul Italiei.

Hegel a zugrăvit cu măiestrie trăsăturile contradicțiilor ale etosului roman în epoca descompunerii : „Oca ce stătea în fața conștiinței omului

³¹ *Ibidem*, p. 308.

³² *Ibidem*, p. 316.

³³ Cf. W. R. Jaeger, *Paideia*, I, Berlin, 1936.

nu era patria sau vreo unitate morală asemănătoare, ci el putea numai să se supună destinului și să realizeze o desăvârșită indiferență a vieții fie prin libertatea gândirii, fie prin căutarea plăcerii senzuale imediate. Astfel omul sau se rupea de existență sau se dăruia existenței sensibile”³⁴. Hegel a caracterizat pătrunzător epoca de decadentă romană, ca și pe cea greacă, și a judecat, just sterilitatea stoicismului și scepticismului. Numai că el a văzut în această decadentă și sterilitate o pregătire necesară dialectică, a creștinismului, în loc să caute cauzele social-istorice ale decadenței; el o vede ca un moment necesar în evoluția autonomă a spiritului, pentru a scoate în relief apariția religiei creștine.

Partea a patra a lucrării *Lumea germanică* este concepută ca o apologie a popoarelor germanice. Important este însă faptul că Hegel a remarcat *cu pătrundere importanța unor fenomene economice și sociale*: ridicarea târgovețimii, a orașelor împotriva feudalismului, a subliniat chipul în care patricienii din orașe au înlăturat mica burghezie de la conducerea orașelor, a remarcat fenomenul important al începuturilor economice ale burgheziei născându-se și pe cel al invențiilor. Dă și Hegel eximă acum aprecieri contradictorii asupra revoluției burgheze din Franța, el reamintește și subliniază însemnătatea istorică, epocală, a revoluției („mărețul răsărit de soare”).

În *Enciclopedia mare* (1830), capitolul despre stat începe prin a preciza raporturile dintre stat și indivizi. Hegel *menționează* drepturile indivizilor doar în chip indirect, pe primul plan, dominant, se profilează statul, care are obligația „de a-i păstra ca cetățeni” și de „a stimula binele lor ...”, de a apăra familia și de a conduce societatea civilă. Adevăratul scop al acestui stat este acela „de a trage îndărăt, în viața substanței generale, întreaga convingere și activitate a individului, care tinde să devină un centru pentru sine . . .”. În locul libertății „subiective”, care încă din *Filosofia dreptului* a fost identificată cu tendințele subversive, este valorizată „libertatea obiectivă”. Totuși Hegel arată că „pentru subiectul nemijlocit, pentru voința lui autonomă și pentru interesele lui particulare, aceasta constituie limitări”³⁵.

³² Hegel, *idem*, p. 406.

³⁵ Hegel, *Sämtliche Werke* Ecî, Clloekncr, voK 10, p. 410.

În *Mnciclopedia mare* Hegel păstrează leza iluministă după care „originea im poate da un. temei pentru îndreptățirea sau neîndrep- tățirea oamenilor la libertate . . . ”²⁴, căci oamenii, prin faptul că sînt înzestrați eu rațiune, pot deveni egali în drepturi.

.Studiul lui Hegel *Despre legea engleză a reformei (liber die engti- iche liejornihill)* readuce însă, în mod limpede și precis, problema *aplicării în practică* a ideilor filosofice despre progres. Dacă în filosofia istoriei Hegel nu-și puna problema acționării practice în ■*prezent*, aceasta nu înseamnă că nu-l frămînta nemulțumirea față de pașii prea mici pe care îi făcea „uriașul progresului”. În ultimii ani ai vieții, Hegel urmărește cu viu interes evenimentele, presa, este avid de știri politice, discută chestiunile la ordinea zilei cu discipoli și prieteni ei (lans.

în această ultimă scriere soeial-politică, iu testamentul lui politic, Hegel folosește .t'rămîntările din Anglia in juiul reformei parlamentare ci:- *, prilej nu .numai pentru a-și spune cuvîntul în această chestiune specială, ci pentru a supune criticii rînduilele politice din Anglia. Hegel urmărea destul de atent viața soeial-politică engleză²⁵. Pe baza faptelor pe care le cunoștea, Hegel zugrăvește un tablou realist și crud al societății engleze : el dezvăluie deosebirea ascuțită dintre bogați și săraci, lipsa de drept ini sau, mai bine zis, simulacrul de drepturi politice ale cetățenilor de nnd, huzurul și incapacitatea arisi..>>erației, corupția alegătorilor etc. K1 observă că legea pentru reforma parlamentară a Irezit o vie opoziție din parlea aristocrației, care își vedea atinse privilegiile. Reforma pai lamentară avea menirea să satisfacă cerințele parlamentare ale burgheziei, cure nu se mai pu' a împăca eu vechea stare de lucruri, ciad un tirgușor trimitea în parlament tot atiaia reprezentanți, cit un mare oraș comercial.

Că această scriere a lui Hegel a avut un ascuțis politic antifeudal, că ea a fost socotită primejdioasă pentru regimul politic din Germania reiese nemijlocit din faptul că cenzura a intui zici publicarea părții a doua a, studiului. Se poate afirma că . ultima lucrare a lui Hegel . . . încheie cu *amenințarea revoluției* ” (W. P.eyer).

(i. Estetica

Concepția hegeliană despre artă în *Estet ică* era o concepție nouă, pătrunsă de ideea *gravității* și a *răspunderii* artei, de *menirea ei spirituală*. Dar această menire nu este un *pensum*. Arta este o modalitate sau o afirmare a libertății, iar din faptul că „acțiunea spirituală nu se petrece în vid”, nu rezultă că artistul nu dispune

²⁴ *Ibidem*, p. 71.

²⁵ Vezi Hegel, *Beri ine r Scliriften*, 1818-1831, Hauiburg, 1955, p. 781 și urni.

(le o libertate infinit ă sub aspectul creației. Căci *aria* „nu se supune regulilor”, ea nu este imitație servilă a realității, ei o *re-creaie*.

Satii'izîml subiect vișinul romantic în artă ea expresie a. „lipsei de seriozitate” în fața vieții, Hegel îl condamnă pentru că încearcă să se substituie „acțiunii reale”, fiind un exemplu de „teamă în fața realității”. Hegel vorbește critic despre acele năzuințe tulburi ale romanticilor, care căutau sensul artei în evaziune, in fuga de viață, de problemele ei aspre, dar necesare : „. . . este un dor de absolut care nu vrea să cobcace în sine, acționînd ical și producînd real, fiindu-i teamă să nu se păteze, atîngînd

eeeeee e finit - • ■ ” ³⁶.

Definind specificul sau esența esteticii într-o viziune structurală. (relevând ceea ce-i *constant* în artă din totdeauna), Hegel dublează această definiție cu exprimări apăsătoare a viziunii sale general-istorice, dialectice: „... fiecare operă de artă aparține timpului său, și prin urmare mediului său și depinde de reprezentări și scopuri istorice particulare sau de alte reprezentări și scopuri... Sinteza dintre viziunea structurală (sincronică) și (■)ea istorică (diacronică) se reflectă și în alcătuirea *Esteticii*: dop» ce, în prima parte, tratează, despre „ideea frumosului artistic sau idealul”, în a doua parte, Hegel analizează „dezvoltarea idealului și formele particulare ale frumosului artistic”, parte care este o *istorie teoretică a artelor* sau o succesiune a stilurilor artistice.

Ideea frumosului artistic sau idealul. În prima parte a *Esteticii*. Hegel aprofundează definiția frumosului artistic ca „ideal”, dezvoltă teza opoziției față de frumosul natural, analizează „determinările” Ideii în artă, îndeosebi conflictul în artă, revine asupra caracterului istoric al operei artistice, schițează dialectica obiectivării în creația artistică.

Categoria „idealului” este acum analizată de Hegel ca bază a tuturor celorlalte categorii estetice. Hegel a pregătit încă din *introducere* justificarea conținutului sau sensului anei împotriva: empirismului și formalismului. *Unitatea* dintre ideea (generală) și plămuirea artistică (individuală) constituie specificul artei rață de filosofie și știință; unitatea aceasta este „idealul”, o plămuire în care generalul și individualul s-au sudat într-o unitate de nedespărțit. „Frumosul este ideea ca unitate nemijlocită a conceptului și a realității acestuia, dar ideea întrucât această unitate a ei există nemijlocit în reflexia sensibilă și reală” ³⁷. Hegel crede însă că, în ce privește redarea esențialului, a generalului, unele arte ar fi mai avantajate prin însuși specificul lor¹. Sculptura, de pildă, ar fi mai abstractă decât pictura.

Hegel analizează cu atenție categoria estetică a *situației*; în situație, în complexul de împrejurări ale situației, se manifestă caracterul, spiritul uman. Este datorită artistului să descopere situațiile importante, „adică... acelea care fac să apară interesele profunde și importante și adevăratul conținut al spiritului” *. Iar sub (‘alegoria estetică a „acțiunii”, Hegel subînțelege *desfășurarea unui conflict* și a soluției lui; acțiunea este, totodată, expresia cea mai clară a unui individ, a unui caracter. În ciocnirea unor caractere care reprezintă concepții opuse vede Hegel „marile motive” ale artei dintotdeauna.

Hegel îi ironizează pe cei care socotesc viața drept „proză vulgară”. Omul este un microcosm, un univers, o totalitate, dar nu o sferă în sine, izolată de viață, ci integrată în miezul relațiilor umane concrete; de-abia raportul de întrepătrundere dintre cele două lumi — interioară și exterioară — constituie „realitatea concretă”, în literatură, realitatea concretă este redată prin zugrăvirea caracterului, a situației, a acțiunii; în artele plastice sînt folosite piatra linia și culoarea. Ceea ce-i „exterior” apare, pe de o parte, sub categoriile regularității, simetriei și proporționalității, iar pe de altă parte, sub categoria unității, ca simplitate și puritate a materialului sensibil întrebuințat de către artist. Problema materialului sensibil ca atare, a purității culorilor, liniilor etc. nu-i lipsită de însemnătate. Dar Hegel arată că superioară în importanță acestor probleme tehnice este sinteza dintre ideal și realitatea exterioară,

³⁶ Hegel, *Prelegeri de estetică*, I (traci. IX I). Roșea), București, Edit. Academici, 1866, p. I(56).

³⁷ *Ibidem*, p. 123.

adică chipul în care este realizată ..... liric, epic, dramatic sau plastic — ideea pe care o urmărește artistul.

Hegel se îndreaptă apoi spre analiza creatorului și creației artistice ; fantezia, talentul și geniul, procesul obiectivării care se săvârșește în spiritul și fapta artistului, maniera, stilul și originalitatea sînt tot atîtea probleme importante ale esteticii. Merită subliniat că filosoful raționalist începe prin a sublinia caracterul creator al *fanteziei* artistici; ! Prima condiție a fanteziei creatoare este însă sesizarea realității. Artistul n-are voie să privească realitatea prin prisma unor scheme subiective preconceptuate : „artistul trebuie să scoată elementele artei sale din surplusul vieții. . . ”³⁸.

Originalitatea — problemă în care romanticii își revărsau subiectivismul lor etic și estetic — este definită de Hegel în spirit dialectic, drept identică cu adevărata obiectivare. Ea îmbină în așa chip latura subiectivă cu cea obiectivă, înînt ele se contopesc, nici una nu dăunează celeilalte. Profunzimea și puritatea reflectării vieții se împletesc armonios cu intensitatea retrăirii interioare a vieții și ideilor înfățișate.

---

³⁸ *Ibidem*, p. 286.

A doua parte a esteticii lui Hegel are drept scop «1 înfățișeze diferitele forme pe care le-a îmbrăcat; arta sau „idealul”. Partea aceasta este, de fapt, o încercare de a înfățișa, evoluția artelor în eliip istoric, dialectic, și în aceasta constă și principalul ei merit’-. Hegel împarte dezvoltarea artei în trei etape : aria „simbolicii,” (de fapt arta Orientului antic), arta clasică (a antichității grecești) și arta „romantică” (subînțelegînd prin „icmantică” și arta creștină; și cea modernă în general, nu numai cea a romanticilor contemporani cu Hegel). Dar chiar prin această, periodizare, Hegel urmărește leza preconcepută, spiritualistă, a „progresului” realizării de HIU- a Spiritului, ceea ce îl duce la pări ei ea discutabilă despre inferioritatea artei Orientului vechi și superioritatea artei religiei creștine.

în mijlocul evoluției artei, Hegel introduce acum, între arta simbolică și arta clasică, un capitol de *teorie literară*: despre fabulă și proverb, despre ghicitoare, alegorie și metafoia, despre poezia didactică, descriptivă și vedica epigramă. Este clar astăzi că istoricește, acesle genuri literare nu reprezintă etapa culminantă sau filială. a artei simbolice. Cercetările asupra creației orale a popoarelor primitive arată chiar că toate aceste gemui există la originile literaturii. Dar paginile de analiză minuțioasă pe care le-a scris Hegel despre metafoia, imagini', compaiție etc., pagini care pot intra într-un tratat de stilistică, dovedesc că Hegel știa și putea să aplice propria sa. teză valoroasă despre necesitatea încarnării eoncîete a „idealului”.

Hegel vedea în arta. *datiică* realizarea perfecteii adecvări dintre. conținut și foi mă. Conținutul artei clasice nu este sugerat, nu trebuie căutat în spatele operei de artă, ei este chiar interiorul ei, miezul ei ; în ea, spiritul își devine propriul său «bioet, tema ai tei devine *omv*]. Hegd acceptă *acum* că act ast ă. Urnă se află, deși incipient și unilateral, și in ai ta orientală, de pildă în poezia arabă, cart¹ preamărește vitejia, cutezanța, răzbunarea, prietenia, ospitalitatea etc. (el reamintește și realismul poeziei ebiaice). Har Hegel va- susține că în poezia orientală umanismul se înfățișează sub foima unor (demente risipite ; de-abia în arta clasică (greacă), înfățișarea exterioară ar fi pătrunsă de spiritualitate, natura, apaie ea dominantă și supusă spiritului, natnia devine expresia spiiitnului. Totodată, natura, de pildă trupul omenesc își capătă dreptul s-au, s-e ridică la 1 angul valorii spiritului.

.Hegel a sesizat eu pătrundere momentul spiritual pe caie. I-a reprezentat arta clasică greacă ia'ă- de Orientul antic si arta lumii moderne: ca un proces • între conștiința apăsată de despotism și conștiința „romantică”, -- frâniintată-, individualistă, desprinsă.; de năzuințele colective. Hegel leagă deci arta greacă de echilibrul etic și politic d.; care se bucura cetățeanul grec în epoca de înflorire a- polisului. El arată-raportul dintre st-ilxil artistic și *Wcltanschammg*, chilul în care viziunea greacă do spre lume a nutrit un anume ideal artistic. Zeii greci sînt plăsmuirile în care s-a întruchipat această unic:! și efemeră trăire a echilibrului, seninătății si fericirii.

Încă în *Fenomenologie* .și apoi în *Iatoria filoxofiei*, liogd a sesizat importanța fenomenului subiectivismului în epoca decăderii polisului. în *Fuleiică*, el consideră că satira — comedia lui Arislo- fau in primul rînd — a fost expresia directă' a ridicării „rațiunii”, de fapt a etosului individualist, împotriva rînduielilor tradiționale, împotriva vieții sociale, de care individul nemulțumii s-a desprins.

Arta romantică este, în concepția lui Hegel, ultima etapă a Hilei, etapă în care spiritul merge spre „regăsirea” lui, spre „desfătarea în infinit și libertate”. Pe primul plan, ca izvor tematic, se află: 39- patimile lui Iisus, ale Măriei și discipolilor lui Iisus. În sfârșit, Hegel ajunge la acea perioadă a „subiectivității”, încărcată de fapt este vorba!;» despre literatura și arta Renașterii (Petrarca, Ariosto, Calderon, Shakespeare, Diderot, Goethe). Hegel constată foarte pătrunzător că într-o astfel de artă te izbește „setea de . . . actualitate și realitate, mulțumirea cu ceea ce e aici, cu sine însuși . . . ” «. El ilustrează „autonomia caracterului” prin eroii lui Shakespeare, a căror forță de caracter se manifestă în toate actele și gesturile U. r. Hegel recunoaște că „aici nu e cit uși de puțin vorba de religiozitate”. Astfel de caractere, turnate dintr-o bucată, își au destinul în ele însele.

Ca ilustrare a necesității *Hchiiiloții* ai toi, Hegel vorbește despre caracterul umanist al artei din epoca sa. Pentru această artă (Hegel se gîdea, probabil, la Goethe), tema este „■ . . . l' m an u l, adică adinourile și culmile sufletului omenesc ca atare, ceea ce este universal-omenesc, cu bucuriile și suferințele lui, cu aspirațiile, faptele și destinele lui” ⁷. Această tematică nespuse de largă și de variată

— fie că subiectul este luat din prezent sau din trecut trebuie tratată prin prisma prezentului, căci „numai prezentul este proaspăt”, numai din perspectiva actualității capătă viață orice tîrnă di: orice timp și loc.

A treia parte a esteticii hegeliene se ocupă de „sistemul artelor”; tema constă în analiza chipului de realizare a Ideii în diferitele arte. Sînt de la început izbitoare preferința și pîrtinirea lui Hegel pentru artele care ar exprima, în concepția sa, subiectivitatea și spiritualitatea (pictura, muzica, poezia) și, în consecință, subaprecierea arhitecturii, pentru că ea nu oferă docil- „lăcașul” spiritului.

Hegel a descris însă în amănunt și cu competență formele arhitecturale ale grecilor, a interpretat ingenios și subtil funcția coloanei dorică, ionice și corintice etc. ¹⁵¹ a săi prins mai ales legătura, subtilă dintre polisul grec, dinție viața cetății grecești și templul grec.

Arhitectura romantică este pentru Hegel arhitectura gotică. Considerînd catedrala, gotică drept expresie a setei de infinit, de anulare dialectică a finalității limitate și ca lăcaș ideal al reculegerii și interiorizării, Hegel a sesizat cu pătrundere deosebită esențială a catedralei medievale, față de templul grec : catedrala este un întreg închis, ale cărui ziduri imense izolează credinciosul de freamătul lumesc, ale cărui vitralii împiedică să pătrundă lumina, ale cărui forme se înalță spre cer prin zeci de turnuri și săgeți, ale cărui ziduri se prefac într-o horbotă dematerializată.

Sculptura regăsește și încarnează cu adevărat Spiritul, care nu mai este acum doar adăpostit între zidurile templului, ci se află „la sine însuși”. Statuia ar fi idealul estetic întruchipat, fiindcă reprezintă echilibrul perfect între interior și exterior, între spirit și învelișul sensibil, între general și particular. Totuși, sculptura are, după Hegel, cusurul de a înfățișa spiritul în chip abstract, fiindcă-i lipsită de varietatea culorii. Artele plastice nu pot reda „subiectivitatea” : lumea simțirii, a pasiunii, a frămîntării și a

³⁹ Vezi I. (Julian, *Structura și sensul culturii*, partea a II-a, Hm-itreșli,

r. 1150.

³⁹ *Ibidem*, p. 113.

tensiunii spirituale. Sculptura nu poate reda conflictele și nici intensitatea spirituală care transpare prin înfățișarea în pictură a *ochiului*.

Pictura, muzica și poezia (de fapt aproape întreaga, literatură) sînt în concepția lui Hegel „artermantice”, arte în care „în sfîrșit” se exprimă spiritul în înțelesul de subiectivitate și libertate interioară. Muzica este, pentru Hegel, o nouă exprimare a „liberării” spiritului, pentru că folosește materialul „dematerializat” al sunetului și pentru că se lipsește de desfășurarea spațială. Prin aceasta, muzica ar realiza „completa retragere în subiectivitate. . .”, subiectivitate prin conținut și formă.

Literatura este a treia și ultima artă romantică. Ea este considerată romantică pe motivul că materialul poetic, cuvîntul, ar fi și mai dematerializat sau mai spiritualizat decît culoarea sau sunetul muzical. În concepția estetică a lui Hegel, poezia este superioară prin excelență, convingere care premerge interesului dominant pentru poetică în teoria actuală a literaturii⁸. Valorificarea literaturii este justificată prin faptul că are tematica cea mai largă; Hegel scoate în relief posibilitățile tematice infinite de care dispune scriitorul, în comparație cu arhitectul sau sculptorul. În acest sens, literatura se înfățișează ca o autentică ilustrare a Ideii în toată bogăția infinită a determinărilor ei concrete. Hegel subliniază că poezia oglindește preocupările oamenilor dintr-o anumită epocă și că ea este cel mai adine pătrunsă de o concepție despre lume, pentru

* *Ibidem*, p. 583.

⁷ *Ibidem*, p. 617.

că este aria euvîntului, inextricabil legată de concept. Poezia are îşi un caracter naţional, ideile capătă veşmîntul felurii al limbilor naţionale.

Hegel a remarcat concentrarea şi intensitatea (a trăsături distinctive ale poeziei lirice, a relevat; rolul sporit, al muzicalităţii, al tehnicii versificaţiei în comparaţie cu poezia epică şi a înscris reflecţii subtile asupra liricii din diferite vremuri şi locuri. El a legat apariţia şi dezvoltarea tragediei în literatura universală de apariţia individualismului în viaţa polisului şi a sesizat rolul crescut- al subiectivi tăţii, al vieţii interioare, al destinului personal al individului în societatea modernă. În ce priveşte comedia, Hegel susţine că ea exprimă „subiectivitatea”, în sensul că prin satiră se evidenţiază contradicţia dintre individ şi normele sociale.

Reflecţii subtile se întrec în paragrafele despre patos şi caracter. Patosul este forţa simţirii, este miezul veşnic al artei, deoarece atinge acele străfunduri sufleteşti care sînt comune tuturor oamenilor, din toate timpurile. Caracterul este totalitatea subiectivităţii umane, este patosul desfăşurat în activitatea concretă. Caracterul se dezvoltă şi în aspectul lui de totalitate de trăsături, dar şi în aspectul său de caracter determinat, unitar. În artă, caracterul eroilor mi trebuie să fie redus la o singură pasiune, cu excluderea tuturor celorlalte, căci atunci avem în faţă o abstracţie. Un caracter viu este acela în care o trăsătură dominantă se desprinde, din mijlocul unui complex de trăsături variate. Hegel îi critică cu acest, prilej pe eroii romantici lipsiţi de viaţă şi mai ales de caracter, din cauza subiectivismului creatorilor lor. În eroul romantic, pliu de mîhnire, capricii şi melancolie, se etalează „întreaga mizerie şi slăbiciune a sufletului frumos”.

Pe lingă alegerea situaţiei şi aprofundarea caracterului, artistul trebuie să dea atenţie lumii externe, realităţii concrete în cadrul căreia se manifestă caracterele. Eroii nu sînt idei schematice, ci oameni care trăiesc într-un anumit mediu şi într-o anumită epocă, în opoziţie cu romanticii care pluteau deasupra vieţii, Hegel subliniază activitatea materială ca o determinare concretă a eroilor şi caie zăgrăvirea-relaţiilor sociale : „Om... se foloseşte de natura exterioară în vederea nevoilor şi scopurilor sale. . . în afară de aceasta, omul

Trăieşte şi într-o realitate concretă de raporturi spirituale, care, de asemenea, îşi dau o existenţă exterioară, incit aparţin astfel lumii reale care înconjoară existenţa omenească şi diferitele moduri de comandament şi ascultare, felul de familie, de înrudire, de proprietate, de A'iaţă la ţară, la oraş, de cult religios, de război, felul de stări sociale şi politice de comunitate, în general toată diversitatea moravurilor şi obiceiurilor în toate situaţiile şi acţiunile”⁹.

.11 «gol îi ironizează pe cei care socotesc viaţa drept ..}iroză vulgară*». Onnii este un microcosm, u.n univers, o loialitate, dai au o sferă în sine, izolată de viaţă, ei integrată. în miezul relaţiilor ti mane concrete. .De-abia raportul de întrepătrundere dintre cele două lumi — interioară şi exterioară — constituie „realii a tea concretă”. În literatură, realitatea concretă este redată prin zăgrăvirea caracterului, a situaţiei, a acţiunii; în artele plastice sînt folosite piatra, linia şi culca ea. Ceea coî „exleior” apare, pe de o parte, yub categoriile regularităţii, simetriei şi proporţionalii¹², iar pe de altă parte, sub categr< ria unilăţii, ca simplicitate şi puritate a materialului sensibil întrebuiat de către artist. Problema materialului sensibil ca atare, a purităţii culorilor, liniilor etc.

nu-i lipsită de importanță. Dar Hegel arată că superioară în importanța acestor probleme tehnice este sinteza dintre ideal și realitatea exterioară, indică chipul în care este realizată — liric, epic, dramatic sau plastic — ideea pe care o urmărește artistul.

Hegel deosebește trei chipuri în care se întâlnește în artă realizarea acestei unități. Poate fi o primă „unitate în sine”¹, nesemnificativă, lipsită de valoare, atunci când simțim placajul artificial, mecanic, lipsi de aderență între eroi și mediul în care se mișcă sau sînt reprezentați. Între eroul liric, epic sau plastic și mediul sînt trebuie să fie surprinsă legătura esențială. Hegel observă cu pătrundere că acest raport intim dintre erou și cadrul concret de viață, în care el este înfățișat nu poate fi scos din fantezie și că operele de artă au caracter istoric și privilegiul unui tereu sigur. Al doilea chip al realității unității dintre erou și mediu este lupta cu natura, mîscarea, mijloacele de a obține traiul. Acest raport dintre erou și mediu este luminat de Hegel sub alt aspect important : raportul dintre artist, și publicul său, precum și acela dintre ideile, năzuințele, ieșirile cuprins într-o operă de artă și idealurile unor epoci trecute. Hegel subliniază puternic legătura dintre artist și epoca sa : „Artistul aparține. . . propriului său timp, el trăiește cu obișnuințele și felul de a vedea ale acestuia, cu reprezentările lui. . . poetul creiază pentru public, și în primul rînd pentru poporul și timpul său, cîndva”¹⁰.
 el este îngăduit să pretindă să înțeleagă opera de artă și să se familiarizeze cu ea”¹⁰.

Poezia poate reda aproape tot ce interesează spiritul, de fapt a ia ța în totalitatea ei. Poezia își îndeplinește menirea atunci cînd „. . . exprimă ceea ce este în sine și pentru sine adevărat în cuprinsul intereselor spirituale în general, dar. . . exprimă nu numai substanțialul pe care acestea îl conțin în forma lor generală sau simbolică. sau în particularizarea lor clasică, ci și ceea ce e special și particular în acest substanțial și astfel aproape tot ce interesează

¹⁰ *Ibidem*, 1s, 21w.

și preocupă în vreun fel oarecare spiritul”¹¹. interesantă și actuală este observația despre chipul în care poezia reflectă *epoca și concepția despre lume* a popoarelor. Poezia popoarelor este variată, deosebită, și lotuși în toate găsim ceva comun, general uman (*das Allgemeine* - „je nici n meu schliche”).

„Particularizarea” din punctul de vedere al realizării artistice înseamnă concretizare. În timp ce intelectul se grăbește să treacă de la o idee la alta, în artă ne place să zăbovim asupra concretului, detaliului, impresiei. Artă trebuie să redea realitatea prin detalii, dar fără să tindă la o reproducere anost de fidelă. În fiecare gen

poetic... - epic, liric sau dramatic — creatorul alege esențialul în alt chip. Pentru ca să nu-și piardă caracterul poetic, artistic, arată Hegel, opera de artă trebuie să se ferească de a se mărgini la un conținut ideologic, politic sau religios, lipsit de formă artistică. Hegel analizează cu subtilitate rolul imaginii poetice, arată cit. de nejust ar fi să o socotim ceva superfluu. Numai punctului de vedere prozaic îi apare imaginea ca un nedorit ocol pe care îl face intelectul, în loc să meargă drept spre țintă. Poetul nu poate însă privi lumea cu ochi prozaici, el are dreptul la fantezie, și nu se poate mulțumi cu enumerarea și descrierea seacă a realității, cu constatarea didactică a semnificațiilor. De aceea, Hegel se ocupă îndelung de expresia poetică, de versificația în diferite limbi, dovedind o largă și fină pricepere a formei literare.

Epicul, de pildă, arată Hegel, se naște din nevoia consemnării faptelor și a evenimentelor sau ca înscrisuri lapidare, sentențioase a datoriilor morale (elegia greacă antică), trecând apoi la un tablou „le vie”, a unui popor dintr-o anumită epocă (Hesiod, *Zile și munci*). Poemul filosofic, cosmogonic, este filosofie și știință încă prinsă în imaginea expresiei poetice; în el domină „devenirea lucrurilor”. De-abia epopeea este o frescă, o rotunjire de mari dimensiuni; ea cuprinde o lume de întimplări, de oameni, de gânduri și fapte, ea este „obiectivarea unui spirit popular” (*Volkgeist*), iar *Iliada* este cartea unui popor. Eposul caracterizează o anumită societate, un anumit stadiu social în care „... nu-i este încă îngăduit omului să apară desfăcut din legătura sa vie cu natura și rupt de comunitatea sa puternică și proaspătă cu ea, comunitate în parte prietenoasă, în parte dușmănoasă”¹². Dar Hegel n-a dezvoltat această observație importantă într-un principiu de analiză istorică, obiectivă.

Eposul indian, scandinav sau chiar cel german (*Cinleul Nibelungilor*) nu-i plăceau lui Hegel nici din punct de vedere estetic, nici din punct de vedere ideologic. El le reproșa că nu reprezintă generalul (*das Allgemeine* - „schliche”), fără să poată dovedi

¹¹Hegel, *op. cit.*, vol. II, p. 303.

¹²- *Intem*, p. -151.

întrucât bazileii greci reprezintă mai degrabă acest; „general-uman”, decât prinții indieni sau germani. Hegel n-a mai putut prinde de veste că după 1830 avea să se nască cea mai vie formă a epicului

— *romanul modern* — ca expresie a societății moderne și a problematicei ei, cu miile de situații și conflicte, inevitabile într-o epocă de mari prefaceri sociale.

Hegel a remarcat concentrarea și intensitatea ca trăsături distinctive ale poeziei lirice, a relevat rolul sporit al muzicalității, al tehnicii

versificației în comparație cu poetica epică și a înscris reflecții subtile asupra liricii din diferite vremuri și locuri. Dar observația lui despre universalitatea liricii, despre faptul că nevoia expresiei lirice este permanentă, n-a fost însoțită de sesizarea dezvoltării istorice reale a poeziei lirice.

Poezia dramatică este tratată mai puțin abstract; Hegel pornește însă iarăși de la ideea unei ierarhii între genurile literare : poezia dramatică ar fi treapta cea mai înaltă a poeziei, pentru că ea îmbină într-o sinteză obiectivitatea eposului și subiectivitatea liricii. Hegel subliniază sugestiv chipul în care acțiunea, care decurge din caracterele eroilor, caracterizează teatrul; specificul lui este o anumită schematizare și abstractizare față de epos, el dobândind în schimb o *concentrare* și o *unitate* care lipsesc, eposului. Dacă unitatea de loc, și de timp este discutabilă, în schimb, arată Hegel, cea de acțiune este singura condiție de bază a creației dramatice. În ce privește analiza conținutului și a evoluției istorice a teatrului, orizontul lui Hegel se arată iarăși precumpănitor limitat la leatul elin. Este neîndoielnic că Hegel, ca și în *Fenomenologie*, a scris pagini pătrunzătoare și subtile despre tragedia greacă și că el a sesizat atît specificul ei tematic, cît și legătura acestei tematici cu societatea greacă : este vorba despre echilibrul dintre individ și societate, specific epocii de înflorire a democrației eline. Interesele obștești, în cîți puțin în care le încarnau rînduiriile democrației sclavagiste, reprezintă „substanțialul” ; totodată, ele se înfățișau cu o aureolă „sacră”. Conflictul tragic izbucnește din ciocnirea dintre individual și obștesc, din faptul că legile, cetății, cu aureola lor „sacră” și drepturile individului sau familiei, sînt la fel de îndreptățite (*Antigona*, *Oedip*). Conflictul, contradicția, arată Hegel, cei' o rezolvare, și ea constă în înfringerea individului care se ridică împotriva normelor obiective.

7. istoria filosofiei

Hegel a fost pe deplin conștient de faptul că pînă la el nu fusese înoă ridicată problema istoriei științifice a filosofiei, pe care el o concepe în opoziție cu empirismul, scepticismul și subiectivismul. Preocuparea lui Hegel de istoria filosofiei este expresia unei anumite concepții despre filosofie : adevărul (Ideea) este un proces, o serie de trepte și momente, o dezvoltare de la simplu la complex, o *totalitate* de determinări și categorii, ansamblul sau totalitatea categoriilor, pe care le reprezintă diversele sisteme filosofice în timp. Istoria filosofiei dovedește că nu există, un adevăr unic, absolut, ci un adevăr care se întregeste prin evoluție istorică, dialectică. Efortul de a defini și de a elabora o istorie a filosofiei ca știință este solidar cu efortul cuprinderii totalității categoriilor în *Științalogia*. Hegel știe că lupta pentru demonstrarea progresului în cunoaștere, pentru apărarea filosofiei ca știință implică și o demonstrație istorică.

Hegel critică atît absurditatea empirismului, care consideră istoria filosofiei drept un caleidoscop haotic de păreri și teze arbitrare, cît și poziția acelor care cred că „ultima” lor filosofie poate înlocui tot ceea ce a acumulat întreaga istorie anterioară a filosofiei. Doctrinile trecute nu sînt teze moarte, ci trăiesc mai departe în prezent, au valabilitate de adevăr viu, care ne păstrează „tot ceea ce a creat lumea care ne-a precedat”⁴⁰. Fiecare generație primește, dar și prelucrează și creează mai departe.

---

⁴⁰ W. F. Hegel, *Prelegeri de istorie a filosofiei*, vol. I, Edil. Academiei, 1963» trul. D. D. Hoșca, p. 14.

Filosofia prezentă nu se poate înțelege fără ceea ce i-a precedat, ea decurge cu *necesitate* din gândirea anterioară. Istoria filosofiei dovedește că o concepție filosofică nu este o părere subiectivă și arbitrară, ci una din feelele „spiritului obiectiv”⁴¹, este „spiritul unei epoci” (*Zeitgeist*) sau reprezintă „un popor”.

Hegel nu afirmă că orice filosofie trebuie acceptată integral, aceasta ar fi venit în conflict cu propria sa critică a subiectivismului, scepticismului, nihilismului, obscurantismului, intuiționismului etc. El precizează : „Atitudinea față de filosofie trebuie să cuprindă o latură afirmativă și una negativă, numai atunci sîntem drepti cu o filosofie”⁴¹. În *practică*, Hegel valorifică sau subapreciază diversele filosofii prin prisma pozițiilor ideologice și politice pe care le reprezenta el, dar dovedind totodată o suplețe remarcabilă în sesizarea elementelor pozitive pe care le-au adus diversele doctrine, fie chiar și cele pe care le condamna. Hegel reduce continuitatea sau legătura necesară dintre sistemele filosofice la problema categoriilor și nu vede că această problemă, desigur foarte importantă, nu acoperă conținutul bogat al istoriei filosofiei. În chiar problema categoriilor, Hegel nu vede că există o luptă pentru *ierarhizarea categoriilor lor*, deși el însuși le-a ierarhizat, decretînd Ideea drept categorie fundamentală. Elementul spiritualist compensator apare și în istoria hegeliană a filosofiei : ea trebuie să aibă, pe lângă sensul pozitiv, științific, și un sens (>tic compensator : să libereze omul de problemele vieții, de lupte și dezamăgiri, să-i dea o consolare pe care mi o cunoaște în viață. Prin gândire, omul se liberează de tot ce îi este *străin*, de tot ceea ce-i *alt-ceva* (*dus A lidere*), de tot, ceea ce-i opune rezistență, de tot ceea ce îi ține de el însuși. Hegel împărtășește iluzia spiritualiștilor din toate timpurile că omul devine liber dacă se retrage în sine însuși: filozofarea asupra libertății dă iluzia libertății reale . . .

După Hegel, filosofia nici nu poate fi concepută decît ea asimilare critică, succesivă, dar dialectică, a totalității categoriilor pe care le reprezintă diversele sisteme filosofice. Istoria filosofiei devine astfel un instrument indispensabil în căutarea și descoperirea adevărului ; ea dovedește că nu există un adevăr unic, absolut, ci un adevăr caic se întregeste prin acumularea dialectică critică.

Prin această teză fundamentală se impune simțul istoric, genial al lui Hegel și în istoria filosofiei. Oriet de nouă ar apărea o doctrină filosofică, ea își are antecedente în istoria filosofiei, căci, . . . ceea ce sîntem noi, sîntem totodată și istoricește; sau, mai precis, așa cum iu această regiune a istoriei gândirii trecutul nu este decît, una dintre laturi, tot astfel și în ceea ce sîntem noi, ceea' ce este comun și nepieritor este indisolubil legat de ceea ce sîntem istoricește”⁴². Hegel folosește noțiunea atit de curentă azi a *moștenirii spirituale*, dar o concepe ca moștenire care trebuie să fie modificată și îmbogățită. Căci gîndi- torii autentici nu receptează pasiv moștenirea pe care au primit-o de la înaintași : „în timp ce ne-o însușim, facem din ea ceva propriu și deosebit de ceea ce era mai înainte”⁴³.

Hegel a fost pe deplin conștient de faptul că pînă la el ¹¹¹¹ fusese itică ridicată problema unei concepții despre istoria filosofiei. Deși Hegel însuși n-a putut să rezolve complet această problemă, critica la care a supus concepția metafizică, empirismul, dogmatismul, scepticismul și

⁴¹ *Idem*, op. cit. p. 44.

⁴² *Ibidem*, p. 1-1.

⁴³ *Ibidem*, p. 15.

⁴ *Ibidem*, p. 11.

subiectivismul în istoria filosofiei, precum și aplicarea dialecticii cunoașterii adevărului în istoria gândirii reprezintă un aport incontestabil în fundamentarea istoriei filosofiei ca știință.

Hegel arată că în istoria filosofiei, doctrinele trecute nu sînt teze moarte, ci trăiesc mai departe în prezent, au valabilitate de adevăr viu, care ne păstrează tot „ceea ce a creat lumea care ne-a precedat ”

Înaintea lui Hegel, chiar un gânditor de talia lui Bacon considera succesiunea doctrinelor filosofice drept un fenomen arbitrar. Hegel va demonstra că o concepție filosofică nu este o părere subiectivă, ci una din fețele „spiritului obiectiv”. O filosofie nu este creația arbitrară a unui filosof, a unei persoane, ¹¹¹¹ este rodul discutabil al unei poziții subiective, ci reprezintă o epocă, este o latură componentă a „spiritului obiectiv”.

După Hegel, succesiunea *istorică*, a diferitelor sisteme filosofice nu se petrece iute și plin, ci ar corespunde coerenței *logice* a sistemului filosofiei, totalității determinărilor Ideii. Analiza chipului în care derivă categoriile unele din altele revine *logicii* (înțeleasă ca ontologie, ca sistem categorial), iar analiza succesiunii lor în timp și spațiu — fiecărei filosofii reprezentând amplificarea unei categorii — revine *istoriei filosofiei*. „Conform acestei idei, afirm deci că succesiunea sistemelor filosofice în istorie este aceeași ca și succesiunea determinațiilor lor conceptuale ale Ideii în derivarea lor logică”⁴⁴.

În măsura în care această teză este implicată în teza despre necesitatea sau legătura internă dintre sistemele filosofice, ea are o mare valoare: acest principiu al împletirii dintre *logică* și *istoric* este fundamental pentru justificarea filosofiei și esențial pentru istoria științifică a filosofiei. (Dar mi trebuie uitat că acest principiu este ambiguu : el include și teza idealistă despre *determinarea istoricului toc către logică*.) În concepția lui Hegel, logicul este factorul prim, iar istoria factorul secund, după cum în *Știința logicii* succesiunea categoriilor a premers naturii și istoriei. Acest apriorism categorial se extinde și în istoria filosofiei. De aceea Hegel nu procedează inductiv, ci „caută” și „regăsește” în istorie sistemul categorial expus în *Știința logicii*.¹³¹ recunoaște în Ieracat: „... Fără îndoială că succesiunea ea succesiune temporală a istoriei se și deosebește într-o privință de succesiunea în ordinea conceptelor. Dar a arăta mai de aproape care este acest aspect ne-ar abate prea departe de scopul nostru” ~. De fapt, locmai aceasta ne-ar duce direct în inima istoriei filosofiei!

Atunci când se ține strâns de izvoarele istoriei filosofiei, de ansamblul faptelor, Hegel însuși se ciocnește de motivele existențiale (elice, social-politice, istorice, iar nu „logice”, ale alegerii categoriei, cum este, de pildă, în expunerea pitagorismului. Hegel arată că asociația pitagoreică a avut un caracter politic și că grecii, democrați mi puteau să tolereze o asociație aristocratică. El reproduce aprobativ citatul din *Metafizica* lui Aristotel, în care se luminează chipul în care au ajuns pitagoricienii la categoria numărului; consideră deci că motivul determinant a fost cel social și etic — *dreptatea* — , iar nu simpla dorință de a găsi o categorie mai corespunzătoare pentru explicarea universului.

Valoarea dialecticii și a categoriilor. Printre părțile cele mai valoroase ale istoriei hegeliene a filosofiei, în frunte se află valorificarea dialecticii și a categoriilor. Din acest punct de vedere, partea cea mai instructivă din lucrarea lui Hegel rămâne istoria filosofiei în Grecia antică.¹³¹ a reușit să evidențieze continuitatea ei logică, chipul în care diferitele concepții filosofice, de la Tales la Proclus, s-au delimitat, s-au opus și s-au întregit pe plan categorial, toate aceste sisteme (inclusiv scepticismul) înfățișându-se ca determinări (și delimitări) în problema ființei. Firește, ciocnirea dintre principii nu este considerată, de Hegel ca o luptă, ci ca un dialog și o căutare, ca o ciocnire dialectică a unor poziții pur teoretice în jurul problemei substanței și a principiilor ei.

---

* *Ibidem*, [p. 131].

Hegel a pornit la valorificarea categoriilor dialectice și a dialecticii, de la ceea ce el considera drept punctul final al filosofiei : de la propriul său sistem categorial. Acest sistem era destul de bogat, el cuprindea un număr relativ mare de categorii în comparație cu sistemele categoriale anterioare, ceea ce îi permitea lui Hegel săi aprecieze rolul înaintașilor săi în elaborarea uneia sau alteia din categorii. Pita- gorismul, de pildă, Hegel l-a criticat, socotind că numărul este o categorie metafizică, necorespunzătoare. „Numărul este continuitatea-, cea mai moartă, lipsită de concept, indiferentă, lipsită de opoziție” ⁸. Categoria cantității este caracterizată ca exterioară conceptului, ca incapabilă de a reda mișcarea, contradicțiile, diferențierile calitative. Nu-i suficient că numărul reprezintă un pas înainte pe drumul generalizării și determinării, -- Hegel ridică exigența dialecticului. Hegel respinge părerea după care numărul ar putea exprima absolutul, căci el exprimă numai <> *latură* a fenomenelor și niciodată *esența* lor. Hegel recunoaște însă pitagorismului o anumită aplicare, „grandioasă” chiar, a raporturilor numerice în domeniul astronomiei și al muzicii.

Un alt exemplu. La eleați, Hegel admiră elaborarea- categoriei ființei pure (Parmenide) și a dialecticii (Zenon). 'Negarea totalității sensibile, a multiplicității, a varietății și totodată a mișcării de > către Parmenide este socotită de către Hegel „un progres imens”. Această apreciere pare absurdă în gura unui dialectician, dar Hegel uită aici de dialectică pentru a putea sărbători „apariția gândirii”, de fapt a abstractizării, care neagă categoria realității și îi opune conceptul abstract. Căci el scrie : „Filosof ar ea propriu-zisă a început cu Parmenide ; aici trebuie văzută ridicarea în domeniul a ceea ce e de natură ideală” ⁴⁵. În schimb, celălalt eleat celebru, Zenon, este interpretat de Hegel ca părinte al dialecticii, pentru că argumentarea pe care o desfășoară Zenon în slujba tezei eleate este de fapt o recunoaștere a mișcării, a dialecticii.

Hegel i-a dedicat lui Heraclit un capitol substanțial și profund, recunoscând în filosofia lui principiile fundamentale ale propriei sale concepții: „Aici ne găsim pe pământ ferm ; nu există nici o teză a» lui Heraclit pe care să n-o fi încorporat în logica mea” ⁴⁶. Dialectica obiectivă a lui Heraclit constă- în faptul că ea a devenit principiul tuturor fenomenelor. Hegel reliefează valoarea dialecticii lieracliene drept cotitură: necesară și hotărâtoare nu numai în filosofia greacă, dar și pentru progresul istoriei filosofiei universale. Este prima recunoaștere, adineă și competentă, a epocii apariției a dialecticii obiective. Apariția categoriei devenirii în filosofia greacă este apreciată de Hegel într-un chip deosebit , el îi dă un loc suprem în ierarhia categoriilor : „Aceasta este priimă concret, absolutul ca unitate a contrariilor. La el găsim, așadar, ideea filosofică în forma ei speculativă . . .”. Față de dialectica obiectivă a lui Heraclit, „raționament ele (*dan liawonnement*) lui Parmenide și Zenon țin de intelectul abstract” ⁴. De-abia acum, confruntată cu dialectica obiectivă- a lui Heraclit, apare „latura negativă” în gândirea metafizică eleată.

Dacă Zenon a văzut infinitul, dar numai sub aspectul contradictoriu, numai contradicția din mișcare, Heraclit a descoperit bogăția potențială a categoriei contradicției, contradicția ca un mijloc de a descoperi unitatea ființei. De ce ? Contradicția nu împiedică sesizarea *unității* ființei, care este simultan subiectivul și obiectivul, realul și irealul. Aceasta înseamnă că, deși a devenit categoria fundamentală, unitatea contrariilor permite, chiar *cere*, cuprinderea tuturor categoriilor.

⁸ *Ibidem*, p. 1235.

⁴⁶ *Ibidem*, p. 2(50).

Hegel îl interpretează pe Anaxagora în lumina spiritualismului, dar și a raționalismului. Prețuirea categoriei «o-Hs-ului (spiritului) nu l-a împiedicat să critice mecanicismul filosofului grec în explicarea naturii, incapacitatea lui Anaxagora de a înțelege transformările calitative, dialectice, din natură. Din același punct; de vedere dialectic Hegel critică și explicarea mecanicistă pe care a dat-o Empedocle (unirea și desfacerea mecanică a elementelor). Hegel a schițat astfel prima critică a explicației mecaniciste a naturii, pe care a urmărit-o de-a lungul istoriei filosofiei și a științei și din care a desprins concluzii valabile pentru critica gândirii metafizice a naturaliștilor din vremea sa.

Este meritul lui Hegel de a fi dat prima apreciere pozitivă a sofistilor, înțelegând rolul lor istoric pozitiv în cultura democrației sclavagiste și apărându-i împotriva calomniilor „bunului simț”. Hegel a arătat că relativismul, subiectivismul gnoseologic, proclamat de către sofisti a avut și un aspect pozitiv, pe care îl vede ca un serios aport în istoria dialecticii : tendința de a pune în discuție toate fenomenele, legile, principiile etc., este o expresie a dialecticii și a credinței în puterea gândirii, a conceptului. Hegel n-a analizat însă cu atenție *4-ittl-ținutul* și *tendențele* sofistilor, nu i-a diferențiat după pozițiile lor social-politice și etice. Din punct de vedere categorial, Hegel l-a apreciat pe Gorgias. După cum Zenon a demonstrat neputința de a gândi mișcarea, Gorgias, în cursul argumentării lui agnostice, a dezvăluit

ființa și ne-ființa înăuntrul realității însăși, a atins dialectica acestor două categorii, le-a văzut ca momente care dispar.

Socrate este considerat de către Hegel drept o treaptă importantă în dezvoltarea dialecticii subiective (ceea ce îl apropie de sofisti). Hegel apreciază la Socrate noutatea cristalizării categoriei binelui, și, prin mijlocirea acestei categorii, aportul istoric la înțelegerea categoriei universalului. Totodată, Hegel citește semne de subiectivism și de decadență în proclamarea propriei conștiințe drept criteriu al tuturor valorilor.

Hegel arată că dialectica subiectivă (ironia socratică) evidențiază în fiecare afirmație posibilitatea contrariului ei, cu scopul de a realiza o schimbare practică, etică. Valoarea gnoseologică a acestui procedeu de „a nu ști” ce este virtutea, omul etc. constă în faptul că determină concretizarea, dezvoltarea reprezentărilor abstracte și statice. Arta „moșitului” are, de asemenea, un sens pozitiv; ea este descoperirea noțiunii, a universalului, care este implicit în faptele concrete, particulare. În chipul acesta, la Socrate și la Platon există, pe de o parte, momentul subiectiv sau „momentul libertății, faptul că subiectul se găsește la- cele ce sunt ale lui, a- ceasta e natura spirituală; dar, pe de altă parte, ceea ce e obiectiv este, de asemenea, obiectiv în sine și pentru sine; nu obiectivitatea exterioară, ci universalitatea spirituală”¹². Hegel a apreciat foarte mult rolul istoric al lui Socrate de a-i învăța pe oameni „să gândească prin propriile lor forțe”, de a-i conduce simultan de la cazuri concrete „la gândirea generalului” și la „conștiința despre ceea ce e just”. În această formulare lapidară și profundă, Hegel a sesizat «împietirea specific socratic-platonică dintre etică și gnoseologic.

Pentru explicarea poziției socratice, Hegel a confruntat-o cu societatea ateniană din secolul V î.e.n. Hegel a socotit că peiplexitatea și îndoiala, necesare gândirii dialectice pentru a porni la analiza lucrurilor în tipic și contradicții ale fenomenelor. Căci, în cele din urmă, la clătinarea normelor statului, la îndoiala asupra valabilității lor.

În spiritul aceleiași confruntări istorice, Hegel a observat spiritul de nemulțumire față de ordinea socială existentă pe care îl mărturisește filosofia platonice. În ce privește dialectica, Hegel a văzut în filosofia lui Platon o sinteză a categoriilor elaborate până la el; îi reproșează însă lipsa tratării sistematice și folosirea miturilor, pe care o consideră o insuficiență rigurozitate a gândirii. Filosofia platonice, din punct de vedere categorial, îi apare însă lui Hegel drept un „punct nodal”, un moment de concentrație a categoriilor elaborate în mod izolat de către filosofi dinaintea lui Platon. Din acest punct de vedere, el consideră filosofia platonice, drept *concretă*.

Hegel a subliniat însă caracterul *subiectiv* (gnoseologic) al dialecticii și faptul că dialectica lui Platon este îndreptățită împotriva finitului, a realității sensibile, a diversității. O astfel de dialectică, al cărei scop este dizolvarea și negarea particularului în favoarea generalului, nu-i încă adevărata dialectică. Adevărata dialectică, arată Hegel, există la Platon, dar se găsește rădăcinile ei în dialogurile *ISOJISIUL* și mai ales *PARMENIDE*. În rezultat mai palpabil al dialecticii platoniciene ar fi descoperirea că ne-ființa este specifică categoriei *nilului*, a deosebirii ei.

Entuziasmul pentru redescoperirea măreției filosofiei lui Platon data din epoca Renasterii, dar criticismul kantian atenuase tendința spre metafizică, spre suprasensibil, spre înțelegerea filosofiei ca drum spre Bine. De aceea, Hegel consideră că primul lucru care trebuie făcut este

luminarea concepției pe care o avea Platon despre *demnitatea și valoarea* filosofiei. În al doilea rând, el evidențiază curajul marelui filosof grec de a fi cerut îmbinarea dintre filosofie și politică, deoarece a considerat că altfel nu vor înceta „necazurile de care suferă popoarele”¹. „Realitatea social-politică trebuie să se conducă după scopul înalt de a realiza Binele, valorile, oricâte greutăți ar sta în calea acestei acțiuni. Hegel a evidențiat sensul de model sau prototip al Ideii platonice. Reamintirea” este calea pe care o ia conștiința individuală pentru a ajunge la universal, la Idei, care sunt simultan concepte și valori. Totodată, „reamintirea” are și „sensul de a se interioriza”¹: omul poate descoperi în sine „conștiința caracterului absolut și a libertății eului însuși”¹, dar află totodată că ceea ce-i „divin”¹ în el nu este subiectivitatea, ci valorile; că „... în suflet, ca ceva ce este în sine și pentru sine, înzidă ideea înimșului, a binelui, a adevărului... a generalului în sine și pentru sine”¹:¹³.

Hegel a fost primul filosof modern care a înțeles genialitatea lui Platon; el a apărut; „idealismul” platonice împotriva acelor care nu înțeleg caracterul *obiectiv* al viziunii platonice : nu trebuie să considerăm idealismul lui Platon ca idealism subiectiv, ca fiind acel idealism rău, așa cum este el reprezentat în timpurile moderne, potrivit căruia... toate reprezentările ar fi create de subiect din el însuși”¹. Acest idealism — azi i-am spune mai precis : *subiecțiiv* — susține că omul nu ar învăța „nimic din alaiă”, adică din lumea obiectivă, și că „individul instituie totul din sine”, ceea ce semnifică negarea obiectivității Ideilor, a valorilor și conceptelor. Hegel îi dă toată dreptatea lui Platon, care accentuează contrastul dintre Idei (suprasensibile) și lucrurile înșeși, în timp ce oamenii, lucrurile etc.... sunt ceea ce este schimbător...”⁴⁷.

Hegel a apreciat, de asemenea, foarte mult „... ceea ce este deosebit de strălucit: la Platon — latura reală, practică, a conștiinței”, faptul că în viziunea lui Platon domină „natura morală a omului”. Dar marele filosof grec nu tolera o despărțire între etic și politic, el a cerut *realizarea spiritului*, a valorilor, în stat, și a înțeles că natura morală „se realizează numai în mijlocul unui popor adevărat”

Hegel a admirat la Aristotel gândirea sistematică, echilibrul dintre analiza empirică și generalizare, capacitatea de cuprindere a fenomenelor în toată largimea realității lor, dar nu pe cale deductivă, ei plecând „de la lumea existentă”. Vorbind despre ontologia lui Aristotel, Hegel identifică ontologia cu logica. Este exemplară valorificarea dialecticii lui Aristotel, cu excepția aplicării ei în cunoașterea naturii. Hegel a preferat categoria aristotelică a activității ideii statice a lui Platon și a analizat noile categorii pe care le-a adus Aristotel : posibilitatea și realitatea, dialectica- formei și a materiei, critica pe care a făcut-o ideilor platonice.

Hegel a subscris la părerea lui Kant că de la Aristotel nu s-a mai făcut nici un pas înainte în logică. El apreciază efortul analizei descriptive a formelor gândirii, dar cu rezerva că acestea reprezintă doar istoria naturală a gândirii finite. Totuși, efortul lui Aristotel de a desprinde operațiile de abstractizare ale intelectului este „demn de admirație” și constituie „un merit nemuritor”. Această logică nu este încă logica gândirii

⁴⁷ Ibidem, p. 197.

„speculative”; la baza ei se află identitatea intelectului, ca fiind o logică a finitului, ^{TIU} o logică a lățiunii și totodată a realității în devenire. Este, de asemenea, meritul lui Hegel de a fi arătat că scolastici au golit logica lui Aristotel de conținut și au subordonat-o teologiei.

Urmărirea dialecticii în filosofia modernă este mai săracă- și mai puțin obiectivă în comparație cu ceea ce a realizat Hegel pentru filosofia antică (un exemplu grăitor este rezerva cu care este tratat *liruno*).

Hegel știe și deplînge oarecum faptul că în filosofia modernă teoria cunoașterii joacă un rol central: această perspectivă este îngustă, nesatisfăcătoare. Hegel n-a văzut că o dată cu epoca modernă, problema categoriilor se pune într-un fel nou : pe baza științelor naturii. Astfel, Hegel n-a valorificat dialectica în opera științifică a lui Galilei sau Descartes, el menținînd o barieră rigidă între știință și filosofie. Adevărată speculație începe, după- el, de-abia cu Fichte. Totuși Hegel a continuat să urmărească dialectica în sistemele lui Descartes, Spinoza și Leibniz, precum și în gnoseologie. Merită subliniat faptul că Hegel a apreciat la Bacon un echilibru mire inducție și generalizare. Cu acest prilej, Hegel mărturisește el însuși necesitatea „conținutului”, a sprijinirii pe concret : „... Este necesar pentru Idee ca particularitatea conținutului să fie elaborată” ⁴⁸. „Numele marilor oameni de știință ca Kepler, Galilei, Copernic etc. îi servesc lui Hegel numai pentru a ilustra și sublinia dezvoltarea și îmbogățirea Ideii. Este semnificativă atitudinea lui față de Newton și critica violenței a empirismului englez („un barbar l'ață de concepte”) și critica la fel de disprețuitoare față de Locke.

Materialismul francez s-a împletit cu iluminismul, pe care Hegel l-a valorificat, în bună măsură, dar numai ca fenomen „cultural”. Critica pe care au exercitat-o materialistii francezi împotriva rînduiriilor și ideologiei feudale, este apreciată pozitiv de Hegel, dar el contestă, contrazicîndu-se, faptul că filosofi francezi s-ar fi gîndit la revoluție !

Ar fi însă greșit să ci edem că Hegel a neglijat sau subapreciat e t-a pa de mare însemnătate pe care a reprezentat-o filosofia kantiană. „Supunînd cunoașterea... examenului, Kant a făcut un mare și important; pas” ¹⁸. Apreciînd rolul central pe care l-a jucat libertatea, gîndirea liberă, critică, antidogmatică a lui Kant, Hegel a văzut în aceasta realizarea autonomiei libertății și rațiunii. Depart de a- se mulțumi cu critica agnosticismului, Hegel a evidențiat rolul *comlructic* pe care l-a acordat Kant. intelectului : „Aceasta este latura cea mare a acestei filosofii. Kant demonstrează că gîndirea este în sine concretă...” ¹⁸. Iar despre noutatea și importanța *Criticii jtuUriei de judecare*, Hegel afirmă entuziast, că modul în care Kant a conexat sensibilitatea și intelectul „... este una din cele mai frumoase laturi ide filosofiei kantiene...” ^{L¹⁰}.

Este pofund dialectic ică constatai ea lui Hegel că în istoria filosofiei începutul este abstract, că primele sisteme filosofice reprezintă. un număr sărac de categorii sau categorii sărace (de exemplu *unul*) și că pe măsură ce înaintăm spre contemporaneitate se îmbogățește numărul categoriilor și conținutul lor. Aceeași situație există- și în procesul cunoașterii, în geneza unei filosofii. Hegel se gîndește la sistemul categoriilor dialectice, care, în *Știința logicii*, pornește de la ființă — categoria cea mai abstractă, deci cea

---

⁴⁸ 1 Icițel, <//>. cîl..), 3C>7.

>* tkgti. iii. II. p. 585.

Ibid., p. 1>10.

mai săracă în conținut —, pentru a încheia cu Ideea în stadiul final, care s-a îmbogățit acumulând toate deteiminările, caic poartă în sine rezultatul tuturor categoriilor, fiind deci categoria cea mai concretă,. Aici legea coincidenței dintre logic și istoric luminează într-adevăr puternic atit progresul gnoseologic, progresul real pe care il reprezintă istoria filosofiei, cit și sensul gnoseologic pozitiv" a-l analizei categoriilor. Dar știm că această lege nu arată deloc vreo predominanță a logicului asupra istoricului. Nu istoria filosofiei a luat drept model vreun sistem categorial pentru a-l reproduce, ci invers : filosofia lui Hegel a încercat să reproducă istoria filosofiei. Și această realizare este unul din principalele ei merite.

Hegel a criticat foarte îndreptățit încercările de modernizare făcute de unii istorici ai filosofiei antice. Trebuie să procedăm istoric, să nu depășim textele printr-o actualizare forțată, care nu-i decit denaturare, căci „... filosofia este cu totul identică cu epoca- sa ...

ea este cunoașterea a ceea ce e ; substanțial în epoca sa”.

Teza lui Hegel despre îmbogățirea continuă a sistemelor filosofice duce la concluzia că în mod automat, prin simplul fapt- că apare pe o treaptă istorică mai tîi'zie, un sistem filosofic este mai profund și mai bogat. Istoria- filosofiei arată însă că în nici o epocă n-a existat o singură filosofie și că factorul subiectiv, opțiunea, s-a manifestat și prin alegerea a uneia sau a altei poziții filosofice. Hegel vorbește despre o opoziție între „realism și idealism", dar numai pentru filosofia modernă.

Hegel a trasat un tablou reușit al caracteristicilor ideologiei Renașterii, inclusiv succesele științelor naturii. Hegel a văzut, de pildă, schimbarea conținutului ideologiei în Europa în epoca Renașterii, în opoziție cu ideologia medievală. El a remarcat despărțirea de teologie drept o trăsătură specifică a noii ideologii.

Hegel însuși a valorificat cu entuziasm gîndirea dialectică a înaintașilor săi, a recunoscut diversitatea izvoarelor ideologice pe care le-a sorbit-, a înțeles că dialectica este un bun universal, căci el a învățat de la Heraclit și de la Aristotel, de la 'Rousseau și Diderot. de la Kant și Fichte. Astfel Hegel a demonstrat strălucit dialectica istoriei filosofiei, punînd problemele fundamentale : continuii alea și progresul filosofiei, rolul categoriilor, legătura dintre logic si istoric, descoperirea problemelor, principiul valorificării dialectice — latura pozitivă și negativă a sistemelor filosofice.

IS. Onlologyiii („Lojfica obiectivă”) ca sistem c::if{‘<|ori;d

Problema categoriilor. În istoria filosofiei, doi filosofi au dat o importanță deosebită problemei categoriilor : în antichitate — Aristotel, în epoca modernă - Hegel. Hegel aduce ideea nouă și importantă că în istoria filosofiei, majoritatea concepțiilor filosofice, a sistemelor filosofice — atunci cind nu sînt luări de poziții sceptice sau agnostice — sînt încercări de a explica lumea- pe baza uneia sau a mai multor categorii (materia, ideea, materia si forma, scopul, spiritul, substanța etc.). Dar Hegel și-a propus în *mod conștient* să trateze problema, categoriilor. însuși acest fapt constituie un mare merit istoric.

Faptul că *Știința logicii* ('1816) cade, în timp, cam la mijlocul

evoluției filosofice a lui Hegel reflectă și locul intermediar — nici complet deductiv, ilar nici suficient, inductiv —, al elaborării categoriilor în filosofia hegeliană. În prima prefață la *Știința logicii*, Hegel ridică cerința ca logica să reflecte schimbările profunde pe care le suferise filosofia la sfârșitul secolului al XVIII-lea și începutul secolului al XIX-lea. Cu alte cuvinte, el cere ca ontologia și metafizica (în sensul vechi al cuvîntului, adică psihologia, cosmologia și teologia) să devină dialectice, să reflecte *viața*. Hegel exprimă limpede ideea că noua logică trebuie să se orienteze după schimbările petrecute în *viață* : „Cînd forma spiritului s-a modificat însă în substanța ei, e pentru totdeauna zadarnic să vrei să menții formele unei cult mi anterioare...”.

Și ceea ce scrisese Hegel pînă la apariția *Științei logicii* pornise, în bună parte, de la viață, de la problemele sociale, etice, teoretice, spirituale, determinate de epoca Revoluției franceze și de problema posibilității transformării Ceimaniei și a omului. Hegel însă nu este mulțumit numai cu tratarea filosofică a unor fenomene istoric determinate, ci simle și nevoia să dezbată problemele clasice, perene, ale filosofiei : ce sînt esența, scopul, ideea, forma? La, astfel de probleme, arată Hegel, nu se poate renunța. În ciuda atmosferei de lezetvă și de renunțare cîntă de către kantianism față de „metafizică”, aceasta este necesară, dedată Hegel. Însă ea nu poate fi reînviată în foi mele ei depășite. De aceea Hegel consideră că problemele clasice ale filosofiei ar putea fi cu succes reluate și tratate. în cadrul „logicii obiective”.

În primul moment, ideea aceasta pare absurdă : logica tradițională, s-a ocupat dintotdeauna de *formele*, gîndirii. Hegel vrea însă să-i dea un *conținut*, să o transforme în ontologie, să dedubleze logica foimelor cu o *logică a obiectului*.

Cerința de a se reveni la problemele clasice ale filosofiei este, așadar, legată de conștiința transformărilor istorice ale epocii. Hegel nu a pornit cu gîndul de a crea o nouă logică numai fiindcă cea veche îi apăcea *științific* nesatisfăcătoare, ci și fiindcă aceasta îi apăcea necorespunzătoare și învechită în raport cu *noua problematică*, cu *noua experiență de viață* pe care o determinase noua epocă istorică. Această cerință poate fi satisfăcută, după Hegel, pe două planuri : în „logica obiectivă” prin desfășurarea categoriilor dialectice implicate în structura realității, în „logica subiectivă” (logica dialectică) prin evidențierea dialecticii gîndirii.

Noua „logică” pentru care militează Hegel este o logică a realității, a contradicției, a patosului schimbării și a devenirii. De aceea critică el atît de sever logica „veche” : pentru că ea face abstracție de conținut, separă metafizic formele de conținut, nu simte necesitatea de a porni de la *lucii* însuși (*con der Nache selbst*). Prioritatea ontologicului este afirmată totodată ca o condiție *sine qua non* a justei rezolvări a problemei metodei și a logicii dialectice. Unitatea dintre logică, dialectică și teoria cunoașterii nu este o unitate lipsită de ierarhie : *categoriile* obiective, ca expresie a realității, a obiectului, stau la baza *metodei* dialectice și a *logicii* dialectice. Logica dialectică, legile logicii dialectice, sînt, așadar, considerate de Hegel ca o consecință, ca o reflecție a sistemului categorial, ele nu pot să-i premergească.

În același timp, Hegel subliniază că logica nouă trebuie înțeleasă ca o unitate concretă, vie, în care a fost învinsă contradicția dintre *subiectiv* și *obiectiv*. Deși Hegel nu păstrează o terminologie clară și consecventă (el

numind „concept” atât realitatea obiectivă, cit și gândirea logică) teza necesității reflectării obiectului reiese destul de limpede chiar sub formularea idealistă.

Hegel critică „logica transcendențială” a lui Kant. pentru că criticismul a fost stăpinit de teama în fața realității. Filosofii antici și cei moderni care i-au premers lui Kant au avut dorința- de a cerceta fenomenele înseși — sufletul, natura etc. - , dar slăbiciunea acestor metafizici constă, după Hegel, în faptul că ei s-au încurcat în *reprezentări* și au folosit necritic, speculativ, categoriile. în *Enciclopedie*, el analizează m.u. îndeaproape această ontologie, pe care o numește „speculativă”, „viziune a intelectului”, „ontologie a determinărilor abstracte”. Dar Hegel, până la urmă, nu critică ontologia speculativă pentru că identifica existența cu gândirea. căci el însuși va- face aceasta în mire măsură. IȘI o critică mai ales pentru caracterul ei nedialectic, pentru faptul că a conceput categoriile în mod abstract, schematic, pentru că a „agățat” predicate absolutului, în loc să redea trecerea categoriilor dintr-una într-alta. Hegel numește această ontologie „dogmatism”. Ontologia „dogmatică” nu ajungea la cunoașterea realității, pentru că era lipsită de un principiu metodologic, — metoda dialectică; aceasta cere neapărat sprijinirea pe concretul obiectiv, .De aceea Hegel începe cu o apreciere pozitivă a empirismului, pentru că acesta reprezintă inițial „nevoia unui conținut concret”, punct de vedere superior ontologiei abstracte schematice. Numai că empirismul își închipuie că, plecând de la experiență, se poate lipsi de categorii. De fapt, empiriștii folosesc categorii (ca, de exemplu, materie, forță, unul, multiplu, lege), numai că le folosesc *necritic*. Această observație a lui Hegel este valabilă și pentru pozitivisti și nepozitivi.ști.

Hegel se alătură acelor filosofi, care au replicat empiriștilor că ceea ce căpătăm prin simțuri nu este un material amorf, ci unul care *implică* toate categoriile. Hegel critică, filosofia subiectivistă

Atunci, după care generalul nu există fiindcă nu poate fi perceput prin simțuri. În fapt, categoriile nu sînt *cunoscute* prin simțuri — pentru aceasta trebuie analiza categorială —, dar ele sînt *date* prin experiență, ele sînt implicate în orice fenomen perceptibil.

Hegel a dezvăluit cu o deosebită ascuțime contradicțiile caracteristice subiectivismului kantian în problema categoriilor. Pe de o parte, Kant dedă că experiența este izvorul unic al cunoașterii, pe de altă parte, el recunoaște universalitatea și necesitatea ei determinări indispensabile, care asigură cunoașterea obiectului. Kant se oprește la falsa antinomie dintre subiectiv și obiectiv, care îl duce la următorul paradox: tocmai categoriile care conferă *obiectivitatea* cunoașterii sînt *subiective*, sînt categorii ale cunoașterii, ale subiectului ! Așa înfîmîm față în față subiectivul și obiectivul, gîndim-ne și lucim în sine, în următoarea situație : toate categoriile aparțin subiectului, iar lucrul în sine rămîne o abstracție goală, lipsită de orice determinare !

Ființă și devenire. Hegel a acordat o atenție deosebită problemei : cu ce trebuie să înceapă filosofia ? Ea nu-și poate *mărgini* obiecții], așa cum face științele particulare. Ea trebuie să, cuprindă *totalitatea* fenomenelor, *întregul*, tot ceea ce poate fi gîndit și cunoscut. Această necesitate, acest orizont filosofic infinit, face cu neputință și inutilă plecarea de la *un anumit aspect* al realității, de la un anumit, principiu, considerat arbitrar drept „nemijlocit”. În *Știința legicii*, Hegel analizează caracterul unilateral și metafizic al prejudecății despre un dat nemijlocit, despre un principiu primar sau un „început”. Trebuie cunoscută totalitatea infinită a lumii ; ca. are înfățișarea unui cerc fără „început” și fără „sfîrșit”.

Totuși Hegel a considerat că sistemul categorial poate fi expus începînd cu categoria cea mai generală și cea mai abstractă, aceea a ființei (*tiên*). După cum reiese din *Enciclopedie*, alegerea ființei drept categorie inițială este determinată de teza idealistă după care logica cuprinde toate ideile, cum se prezintă ele încă sub forma de idei. Cu alte cuvinte, Hegel consideră că ideile sau categoriile *premerg* realității. Așa se face că în evoluția și sistemul filosofiei hegeliene *Știința logicii* premerge filosofiei istoriei, statului, dreptului, aitei, naturii etc.

Categoria cea mai generală și cea mai abstractă este aceea a ființei (*Sein*). În viață nu întîlnim însă niciodată ființa pură, ci numai *unitatea* dintre ființă și neant (*tiên-Nichis*), care este *devenirea*. Hegel a accentuat că ființa este „nemijlocitul nedeterminat”, lipsit de orice calitate și determinare, de orice diferențiere interioară, de orice conținut, — o noțiune goală. Hegel însuși demonstrează lipsa de conținut a ființei și nimicului pentru a scoate în relief însemnătatea *devenirii*. El a respins poziția lui Schelling, care reducea filosofia la intuiția absolutului. Deși sistemul categorial

hegelian începe cu ființa pură, adevărata categorie fundamentală este pentru Hegel Ideea în devenire. Xu devenirea materiei, ci *devenirea istorică*, pe care Hegel a trăit-o ca experiență fundamentală a epocii sale, pe care a înțeles-o cel mai bine pe plan spiritual și a teoretizat-o ¹¹¹ profundzime pe plan logic. Deși a analizat devenirea în chip abstract: (Hegel nu dă nici un exemplu concret din natură sau din societate), generalizările sale se nutreau din multitudinea experiențelor sociale și mai ales a frământărilor spirituale pe ea le-a cunoscut epoca sa de răscruce. Categoria hegeliană a devenirii este rezultatul analizelor concrete dialectice din *Fenomenologia spiritului* și alte scrieri din tinerețe.

Hegel știe că nici ființa, nici ne-ființa ¹¹¹¹ pot reda experiența epocală a contemporanilor săi, zguduirea istorică: a vechiului regim, pieirea vechilor instituții, apariția noilor idealuri. Ceea ce e adevărat nu este nici ființa, nici ne-ființa, ci faptul că ființa nu trece, ci a trecut în neant, iar neantul în ființă. „Dar, de asemenea, adevărul nu rezidă în lipsa lor de deosebire, ci în faptul că ... *fiecare dispăre în contrariul său*». în consecință, adevărul lor este această *mișcare* a nemijlocitei dispaiiții a unuia în celălalt, adică *devenirea* . . . ⁴⁹.

Hegel a evidențiat justetea concepției sale dialectice despre devenire printr-o critică a poziției, metafizice a eleaților, eaie susțineau leza ființei abstracte, precum și maxima *K.r nihilo nilul fii*. Ambele teze, arată Hegel, si'nt expresii ale dogmei identității, ale gândirii metafizice. în realitate nu există niciodată această separație rigidă, această excludere reciprocă între ființă și ne-ființă, l/a tot pasul viața ne înfățișează trecerea uneia în alia. Prima categorie importantă din *știința logicii*, devenirea, cere, pentru a fi înțeleasă, un efort pe care îi refuză „bunul simț”. Devenirea se înfățișează ca un paradox, ea o sfidare a logicii formale, după care ființa = ființa, iar ne-ființă ~ ne-ființă. Parmenide s-a ridicat pentru prima oaiă la categoria ființei, a depășit reprezentarea concretă, înălțându-se la „gindirea concretă”. Dar Heraclit a elaborat conceptul devenirii, cu neputință de obținut pe calea reprezentării. Devenirea și existența determinată (*Dasein*) sinf două noțiuni deosebite. Devenirea este „neliniște”, *Dasein* este „unilaterală și finită”. Contradicția pe care o poartă în sine devenirea se rezolvă prin dizolvarea dialectică a ambelor ei momente, transformindu-se în *Dasein*.

Hegel arată că devenirea este o idee concretă, o idee care reflectă viața și de aceea nu poate fi redată prin prisma logicii tradiționale. Căci judecata este un raport de identitate între subiect și predicat, un raport în care se uită că „subiectul posedă și mai multe moduri de-a fi determinat decât are predicatul, precum și de

---

⁴⁹ Hegel, *Știința logicii*, traci. 1). I.J. Iloșca, Bucureștii, lvdit. Academici, p. 76

„faptul că predicatul este mai extins ca subiectul”². 'Dacă vrem ca gândirea să fie speculativă (adică să se înalțe la generalizarea filosofică), atunci trebuie să ținem seama de nonidentitatea dintre S și. nonidentitate care nu e exprimată în judecată. Prin categoria devenirii, gândirea dialectică cuprinde atât inseparabilitatea dintre ființă și ne-ființă, cât și deosebirea dintre ele, deci identitatea și nonidentitatea lor.

Din punctul de vedere al cunoașterii, categoria ființei ca atare este ineficientă. Parmenide a trebuit să ia în considerare și categoria, gnoseologică a părerii (*doxa*), iar Spinoza n-a putut rămâne la categoria unică a substanței. Ființa nu poate fi o bază categorială, indeterminarea. v. idul, nu pot satisface cunoașterea, care cere depășirea ființei, a nemijlocitului, pentru că cunoașterea este un proces, iar categoriile subiective, ca puncte nodale ale cunoașterii, trebuie să reproducă devenirea realității, lanțul categoriilor care se transformă unele în altele.

Împotriva gândirii metafizice, Hegel aduce ca exemplu chipul în care s-au impus în istoria matematicii mărimile infinit de mici, analiza infinitezimală. Aceste mărimi sînt un exemplu de gândire dialectică: ele sînt concepute în momentul „dispariției” lor; nici înainte de dispariție, căci atunci ar fi mărimi finite, nici după dispariție, căci atunci n-ar mai fi nimic.

Cu prilejul analizei devenirii, Hegel se oprește asupra unui concept eminamente dialectic, a cărui justă înțelegere este lăptosă- ioare pentru gândirea dialectică, pentru metoda dialectică. Este vorba de *Avfhebung*, de anularea și depășirea dialectică”, de acel fenomen esențial, care a constituit dintotdeauna un nonsens pentru gândirea metafizică, înclinată spre alternativa rigidă : ființă sau ne-ființă. Înțelegerea devenirii implică și înțelegerea anulării și depășirii dialectice. Cine a înțeles caracterul contradictoriu, dialectic al devenirii, al contradicției și sintezei dintre ființă — ne-ființă, trebuie să meargă un pas mai departe și să cuprindă și prelungirea ei : ne-ființa nu este ceva *absolut* (metafizic) *negativ*. Ceea ce nu mai este în mod evident în lucruri, fenomene etc., nu este o dispariție absolută, ci *relativă*. Ceea, ce este „negat” nu pierde fără urmă, ci se *păstrează*. Dar ceea ce se păstrează poartă marca negării, fenomenul a trecut: prin focul negării. Un moment „anulat” și depășit, un aspect, o latură a unui fenomen sau un fenomen „anulat” dintr-un complex de fenomene — nu a pierit, nu s-a transformat în *nimic*. *Nimicul* este ceva nemijlocit, pe cînd un moment „depășit” este ceva *mijlocit*, este un rezultat, care *păstrează în parte momentul care a fost negat*.

Devenirea însăși se anulează dialectic : ea trece în contrariul ei, ilar fără să devină nemișcare, ci *Dasein*, existență determinată, concretă-, în caic, sub crusta stabilității relative, se păstrează devenirea. Față de *Sein*, categoria de maximă generalitate, *Dasein*- este existența concretă. Și ea este o categorie generală, care revine tuturor fenomenelor. La Aristotel, la scolastici și la o scrie de filosofi moderni, această categorie apare sub numele de *existență* în opoziție și în relație cu *esența* (*Wesenheit*).

Spre deosebire de *Sein*, existență generală, *Dasein* este definită de Hegel drept *bestimmtes Sein*, existență determinată. Această» categorie reprezintă totodată ceva nou și față de devenire : ea este un rezultat, „liniștit”. Ceea ce nu înseamnă că *Dasein* nu-și are propria sa dinamică, propria sa contradicție. Fiind existență determinată-, ea este *calitate*, fiind calitate este *trecătoare* și *finită*. Calitatea duce la alte două categorii : la „ceva” și „^{ibidem} altceva” (*Etwas und Anderes*), la finit (*Endlichkeit*) și la *infinitul calitativ*. Hegel analizează deci categoria de *Dasein* sub un triplu aspect- : ca *determinare*, *calitate* și *ceva*.

Dasein, arată Hegel, nu trebuie interpretat etimologic. în germană, particula „da” arată ceva care ne stă în față. *Dasein* nu-și reduce însă sensul la o indicație spațială, topografică; sensul ei trebuie căutat iarăși în cadrul relațiilor categoriale, prin prisma contradicției ființă-nimic. *Dasein* este și ea o sinteză între ființă și nimic, însă nu în sensul că ființa ar fi generalul, iar determinarea ar fi particularul. *Dasein* cuprinde contrariile *realitate* și *negație*. ISTegația este, în ciuda aparențelor etimologice, tot o calitate, este limită, graniță, are deci un sens categorial indiscutabil.

Hegel are din nou prilejul să evidențieze caracterul dialectic al realității, ea fiind pătrunsă de nenumărate negații, de nenumărate contradicții. Dar el previne pe cititor că această dominanță a negației nu anihilează realitatea, nu o transformă în neant.

Încă Spinoza înțelesese rolul imens al negației din punct: de vedere ontologic și gnoseologic, — căci el formulase celebrul dicton: *Omni a determinati o est negatio*. însă nici el nu lăsase ca negația să acopere existența. Dimpotrivă, monismul spinozian a cuprins înăuntrul substanței materia și gândirea, ca atributele cele mai însemnate dintre atributele infinite ale existenței. Atributele sînt determinări, sînt deci negații unele față de altele, sînt diferențieri, momente ale substanței infinite.

Hegel dă și un semnificativ exemplu pentru a reliefa determinarea și negația în cadrul realității. Individul, arată Hegel, este desigur ceva substanțial; el este ca atare prin faptul că se determină și se diferențiază în raport cu toți ceilalți indivizi; el îi limitează pe ceilalți, dar totodată descoperă că „el nu-și are în el însuși ființa lui concretă”⁵⁰, nu poate fi înțeles dacă îl desprindem din rețeaua de intercondiționări sociale. Tot astfel însușirile lucrurilor nu se definesc decît în lumina legăturilor reciproce dintre ele. Calitatea este deci simultan în sine și pentru altceva, ea nu poate fi înțeleasă decît prin prisma intercondiționării.

Finit și- infinit. Hegel reamintește deci faptul că „ceva” este în același timp „pentru sine” și „pentru altul”. *Ihisein* își are propria, contradicție internă : cele două momente — „în sine” și „pentru altul” — o caracterizează. Aceste două momente sînt deosebite, dar totodată legate indisolubil, interferențe sau relativ identice între ele, deoarece se află în același *Dasein*. Este o caracterizare a cărei importanță, arată Hegel, va reieși mai bine în analiza categoriilor „interior-exterior” și „concept-realitate”. Hegel critică ascutit „lucrurile în sine” al lui Kant, termen pe care îl definește drept o „abstracție falsă, goală”, „întrucît se face abstracție de orice ființă- pentru-alt-ceva, adică, în general, întrucît ele sînt gândite ca neanturi lipsite de orice determinație. în acest sens. evident, nu putem ști ce e lucrul-în-sine”⁴.

Concepția dialectică a lui Hegel despre categorii reliefează intercondiționarea infinită. Pretutindeni vedem cauză și efect, relație între infinit și finit. „Ceva” implică „altul”, finitul implică infinitul, așa cum efectul presupune cauza, iar cauza efectul.

Hegel trece apoi la analiza altor momente categoriale — *Bestimmung*, *1 leschaffenheit*, *Orenze* — (determinare, însușire, limită). Analiza acestor noi momente sau aspecte pregătește înțelegerea perechii de categorii finit-infinit.

Bestimmung este determinarea pozitivă a unui fenomen, este aceea determinare în sine, care îl diferențiază și păstrează în fața „altuia”. *Bestimmung* marchează „soarta” sau „sensul” unui fenomen complex cum este omul. *Beschaffenheit* este însușirea, aspectul exterior, aspectul legăturii cu

⁵⁰ *Ibid.*, J>. 5)6.

⁵⁰ *Ibidem*, p. 11G.

celelalte fenomene. Hegel dă ca exemplu rațiunea umană: ea este „determinarea” sau „sensul” omului, este ceva care trebuie să se dezvolte și să se împlinească, este un sens care aparține numai omului. Omul are însă și caracteristici care apar fiind în confruntare cu alte ființe sau cu alte fenomene. Căci orice fenomen, orice „ceva” nu are numai o determinare proprie, immanentă, un sens, ci are și o latură exterioară, prin care se integrează în devenire, în multitudinea intercondiționărilor și totodată a „însușirilor”. „Prin aceasta, determinarea ca atare este deschisă raportului cu altceva”⁵.

Prin faptul că determinarea și însușirea trec. una în alta se anulează dialectic deosebirea rigidă dintre ele, transformându-se într-o raportare reciprocă. Aceasta nu împiedică însă asupra demar-

^x *Ibid.*, p. 103.

³ *Ibidem*, p. 107.

cației calitative, a fiecărui „ceva”, căci corelația sau interacțiunea este totodată *limitare* reciprocă. O astfel de caracterizare a limitei, a graniței, este cu deosebire sugestivă pentru înțelegerea urnii fenomen cum este individualitatea.

Limita sau granița unește și, în același timp, desparte, marchează intercon condiționarea și implicațiile, dar totodată specificii.alea și autonomia relativă a fenomenelor. Limita contribuie astfel la evidențierea *culilății* unui fenomen, umbrind, pmiind pe al doilea plan sau excluzind ceea ce nu este fenomenul. De aceea Hegel poate defini limita drept mijlocirea prin care „ceva” și altceva „există și nu există” ®. Fără categoria limitei nu am putea înțelege *deosebirea* dintre fenomene, nu am putea înțelege nici existența determinată — *Dasein*.

În același timp, după cum s-a văzut, limita „leagă”, însă prin negare reciprocă, constituind un ferment de trecere, legătură și transformare a fenomenelor unul într-altul. Limita este o legătură, negativă, dar o legătură. Punctul nu este numai limita liniei, ci și începutul liniei. Același lucru se poate spune și despre linie pentru suprafață, despre¹, suprafață pentru corp. Limita este deci dinamică, dialectică, există „o neliniște” înăuntrul limitei, o contradicție care împinge în afara ei. Limita este contradicție și contradicția generează mișcare. De-abia acum putem înțelege că „finitul” este „ceva” prin care limita sa este propria sa contradicție, care îl împinge la depășirea de sine.

Hegel folosește categoria finitului pentru a explica devenirea și calitatea fenomenelor; el leagă indestructibil finitul de infinit. Faptul că lucrurile, fenomenele au o existență concretă, limitată, finită, nu poate duce la o concepție statică. Lumea nu este mi conglomerat static de monade finite, cum o concep sistemele „pluraliste”. Tocmai întrucât sint finite și limitate, fenomenele se înlănțuie și se transformă unele în altele. Tocmai fiindcă sint finite, fenomenele pier, altele se nasc sau trebuie create.

Hegel nu s-a mărginit să elaboreze concepția dialectică despre infinit, să considere această categorie numai din punctul de vedere al importanței ei pentru analiza categorială și metodologia silințelor naturii. El a sesizat și aspectul *etic* al problemei finitului și infinitului, aspect bine cunoscut în istoria filosofiei antice și medievale și care consta, pînă la Hegel, în predilecția naivă pentru infinit, în atribuirea unui sens valoric acestei categorii, în dauna finitului. Romanticii contemporani cu Hegel accentuau această „sete de infinit”.

Hegel dezvăluie chipul mărginit, modul metafizic de gîndire care sălășluiește în concepțiile pesimiste despre finit. Acestea im vād

« *Ibidem*, p. 109.

decît aspectul negativ al finitului, concep negația în chip abstract, vād finitul ca o „negație fixată”, rup legătura dintre finit și fluxul infinit al realității, șovăie, nu au fermitatea de a merge spre afirmativ, de a accepta finitul cu ceea ce are el afirmativ, pozitiv. „Se afirmă explicit că finitul e inconciliabil și incomparabil cu infinitul, că finitul e absolut contrariu infinitului” ⁷. Hegel vorbește aici ca exponent al încrederii optimiste în viață, care prețuiește orice clipă, orice mijloc, orice posibilitate de realizare a omului și de biruire a crizei istorice.

Hegel critică deci concepția metafizică despre finit și valorifică, finitul, îi descoperă sensul pozitiv. Dar tot din punct de vedere el ic, Hegel a trebuit să ia o atitudine negativă față de imperativ (*Sallen*). Este grăitor faptul că, în analiza finitului și infinitului calitativ, Hegel nu aduce exemple din științele naturii. Singurul fenomen prin care ilustrează critica

„infinitalui rău” sau a falsului infinit este fenomenul etic.

După cum știm, criticarea concepției lui Kant și Fichte despre imperativ a apărut de timpuriu la Hegel. Această critică s-a întărit pe măsură ce Hegel se adapta realității germane, fără să piardă dorința transformării ei. De aceea, critica imperativului trebuie apreciată nuanțat. Ea era pozitivă în măsura în care Hegel afirma nonsensul unui utopism etic și metafizic, pentru care imperativul este ceva infinit superior, depășind natura umană. În acest sens, el stabilea în chip realist dialectica dintre imperativul etic și realitate. Pe de altă parte însă, critica hegeliană a imperativului nu avea acoperire morală-, căci în cele din urmă ea justifica complacerea în realitatea germană, ducea — în *Filosofia dreptului* -- la sa-

ne-
lificarea orînduirii date, la promovarea tezei că „tot ce e real este rațional”, la denunțarea ca subversivă a oricărei împotriviri față de rînduielile statale nedemocratice.

Hegel începe prin a arăta corelația indestructibilă dintre imperativ și limită. Dacă determinarea (de fapt numai a omului, nu a oricărui lucru) cere împlinirea unui scop, atunci ea implică și o limită. Dacă n-ar exista o tensiune între imperativ și realitate (inu-ină), atunci n-ar mai exista nici imperativul. Dacă nu ne-am simți limitele, nu am simți nici nevoia depășirii limitelor, nu am cunoaște imperativul. Dacă nu ar exista un imperativ, nu am cunoaște sentimentul limitei și — putem adăuga — al nemulțumirii față de noi înșine, al dorinței de a acționa mereu, de a realiza un progres continuu. Limita și imperativul sînt ecorelate, au deci ceva comun și identic. Limita este comună imperativului și fenomenului : „Prin urmare, ca „trebuie-să-fie”, ceva e deasupra barierei sale ; în vers, ceva are barieră numai ca „trebuie-să-fie”. Ambele sînt inseparabile”⁸.

Înțelegîndu-se la concepția lui Kant și Fichte despre imperativ, Hegel o critică pentru faptul că în ea „se anulează limita”, iar imperativul este conceput ca referindu-se numai la sine însuși. Avem deci „abstracția puținței”, fără legătură dialectică cu puțința reală (a omului). Imperativul — care este o expresie a infinitului — este astfel rupt de finit, de realitate, este înfățișat ca un proces infinit, căruia nu-i pasă de realizare. Se cascadează astfel o prăpastie între imperativ și realizare, între infinit și finit. Ambele sînt concepute abstract și izolat. Se uită că finitul, deși este finit, limitat, este intim legat cu infinitul, după cum și infinitul rămîne o ficțiune fără legătură cu finitul. Hegel trage însă în chip nemotivat o concluzie împotriva imperativului. El vrea ca imperativul să nu se deosebească de concept. Pentru faptul că imperativul, normele nu se reduc la oglindirea realității, Hegel le respinge : după el, imperativul „se comportă în chip cu totul îngust față de realitate, ca și față de concept”⁹.

În ostilitatea lui față de imperativ, față de orice dezacord cu realitatea, Hegel ajunge la negarea specificului imperativului. El nu vede că imperativul nu reflectă mecanic realitatea; el se trage din realitatea socială, este determinat de interesele și năzuințele oamenilor, dar postulează tocmai o neconținută îmbunătățire a realității din perspectiva idealului, a valorilor, înfățișează perspectivele, viitorul, idealul — tot ceea ce omul *trebuie*, dar și *ponte* să reali zeze.

Hegel face o distincție importantă între infinitul „rău”, infinitul metafizic al intelectului, și infinitul „bun”, cel conceput dialectic, de către rațiune. Infinitul „rău” sau falsul infinit este mărginit, este acel infinit născocit de imaginație ca o categorie rigidă, transcendentă și opusă

finitului, transformită în absolut. Un astfel de infinit decuige dintr-o negare violentă, absolută, a finitului. Această negare forțată este artificială; în fond, finitul nu poate fi anulat decît dialectic, el trebuie să se „păstreze” în infinit. Infinitul „rău” este un rezultat artificial și contradictoriu al intelectului metafizic. Încercarea de a gîndi absolutul ca pe ceva ne-fiut, lipsit de determinări, așa cum îl concepeau, de pildă, eleații, iar mai tirziu unii teolftgi, nu este cel mai înalt adevăr, ci o abstracție goală, lipsită de conținut.

Opunindu-se finitului, nemaidorind să aibă vreo legătură cu el, falsul infinit rupe legătura cu orice determinare. Cunoașterea însă trăiește din distincție, diferențiere, determinare. Ea este xeflec-

lami transformărilor relative și permanente. Falsul infinit este numai un infinit „negativ”, care se reduce la negarea finitului și nimic mai mult. Gîndirea metafizică nu a obținut astfel decît să despice existența în două lîni, a finitului și infinitului, aceasta din urmă fiind înțeles ea un „... dincolo, într-o depărtare tulbure, inaccesibilă”¹⁰. Acest „dincolo” devine — pentru metafizicieni și teologi — ceva pozitiv, în timp ce lumea reală, existența concretă devine ceva negativ, se degradează.

Pentru Hegel, finitul și infinitul sînt însă inseparabile, corelate, nemijlocit pătrunse unul de celălalt, nemijlocit determinate unul de celălalt. Infinitul nu trebuie să fie neapărat nedeterminat, nu trebuie să fie conceput sub aspect negativ, rupt de determinările finitului. Nu există nici un motiv (teoretic, am adăuga) pentru ca aceste categorii să fie separate și opuse. De fapt, ele sînt inseparabile, sînt *una*. Ele nu sînt unite printr-un simplu *și*, nu sînt două unități separabile, ci o unitate a contrariilor. Hegel a pătruns caracterul dialectic al infinitului sau mișcarea de la finit la infinit, pentru că a plasat existența concretă în cadrul devenirii, al transformării neconținute, pentru că a văzut infinitul prin prisma legăturii fundamentale dintre relativ și absolut. Hegel nu admite imaginea progresului infinit ca pe o linie dreaptă,uitoare, în care finitul nu ajunge niciodată infinitul, în care finitul aleargă după infinit fără să-i poată prinde. După el, adevăratul infinit, întors spre sine însuși, are ca imagine *cercul*, fără *început* și fără *sfîrșit*.

Hegel sintetizează lupta începută de Giordano Bruno pentru triumful noii concepții copernicane despre infinitul universului și rezultatele istoriei matematicii. Pînă în epoca lui Hegel se cristalizase noțiunea de dimensiune infinitezimală actuală (Kepler, (Sava- iieri, Newton, Leibniz). Această noțiune păstra însă im caracter static și nu putea exprima mișcarea. De-abia la începutul secolului :«l XIX-lea a fost elaborată o nouă înțelegere a mărimilor infinitezimale ca mărimi variabile, ea potențial infinite, care a permis învingerea contradicțiilor legate de infinitul actual.

Hegel a generalizat pe plan categorial ceea ce realizaseră matematicienii Abel și Gauss, contemporanii săi. Combătînd noțiunile mărginite, metafizice, din știința și filosofia anterioară, Hegel a reușit să dea o critică lioțăritoare concepției metafizice despre finit și infinit, să respingă „infinitul rău”, ca expresie a metafizicii și a misticismului, să respingă totodată tezele agnostice kantiene, tolevînd relația dialectică dintre relativ și absolut în cunoaștere. Dar, pe lîngă aceste valoroase rezultate ale dialecticii, trebuie reținută prezența finalismului și a spiritualismului hegelian, precum și reflexul ostilității împotriva imperativului.

¹⁰ *Ibidem*, p. 123.

Existență -pentru sine, cantitate și măsură. Unii au vorbit cu dispreț; despre „amatematismul lui Hegel”, pretinzând că filosoful ar fi ignorat matematicele și totodată le-ar fi subapreciat, ceea ce este un neadevăr. Hegel a ținut doar să precizeze limitele matematicii în ansamblul mijloacelor cunoașterii. Tocmai locul însemnat pe care îl ocupă în logică analiza categoriilor calității și măsurii arată cu chip evident că Hegel s-a străduit să pună bazele unei filosofii a matematicii, să valorifice multilateral categoria *cantității* și să o integreze în ansamblul categoriilor dialectice.

Este foarte semnificativ faptul că Hegel tratează această categorie *după* categoria calității. El înțelege astfel să valorifice pe plan categorial marile rezultate înregistrate de științele moderne ale naturii, care au impus în locul cercetării „calităților oculte” studiul relațiilor cantitative din natură. Hegel reflectă astfel pe plan logic ceea ce se petrecuse pe planul istoriei științelor naturii și în filosofia unor oameni de știință, ca Descartes sau Galilei, care înțelegeau natura ca o „carte scrisă în limbaj matematic”. Hegel are un alt orizont — orizontul ontologic, filosofic. El reia celebra problemă a lui *unu și multiplu*, amplu dezbătută de Platon în dialogul *Parmeniade*, dar este conștient de îngustimea concepției predecesorilor : fie a celei matematice a lui Pitagora, fie a celei mistice a lui Plotin, fie a celei pur conceptuale a lui Platon, mărginită la o analiză a noțiunilor. Hegel critică totodată exagerările eleate, pentru care existența este acel unu static, încremenit, care exclude multiplul, diversitatea, mișcarea, viața. Tocmai fiindcă pui la el categoria cantității dusese la cele din urmă la aplicări schematice, Hegel își propune tratarea dialectică a cantității.

Existența-pentru-sine (Unul). Oricât de pregnantă, esențială, ar fi relațiile dintre fenomene, gândirea dialectică nu le poate absolutiza. Lucrurile, fenomenele, nu se dizolvă în relații, ele nu sînt simple puncte de întretăiere a condiționărilor reciproce. Ele își au consistența, specificul și autonomia lor relativă, relevîndu-și, de la anorganic pui la spiritual, individualitatea crescîndă. Individualitatea este însă o concretizare a cantității, a lui unu.

O multiplicitate (*Vielheit*) este alcătuită din diferiți unu sau din diferite unități care se resping. Existența-în-sine este aspectul concentrării în sine și al excluderii lui „altul” sau „altceva”. Astfel *conștiința de sine* este o ilustrare deplină a *existenței-pentru-sine*. A fi-pentru-sine este a-fi-pentru-unul (*iSein-für-Eincs*). Cunoașterea fenomenelor nu se poate lipsi de acest aspect. Cînd întrebăm, exemplifică Hegel, f., „ce fel de lucru este acesta? ce este omul ? etc.” ne oprim la aspectul „ce este pentru sine”, iar nu la ce este pentru altul. Ținește, știm deja că a ne opri asupra acestui aspect nu exclude cîtuși de puțin studiul fenomenelor „unul pentru altul”.

Dacă existența-pentru-sine are justificare metodologică și categorială, nu se poate spune același lucru despre chipul în care prezintă Hegel conștiința-de-sine și despre criticile pe care le aduce unor sisteme filosofice din acest punct de vedere. Ca spiritualist, Hegel vede în conștiința de sine „cel mai apropiat exemplu al prezenței infinității”⁵¹. El critică concepția eleată și pe cea spinoziană despre substanță, pentru că le lipsește conștiința de sine. Punctul de vedere spiritualist reiese strigător la iveală, aluneii cind Hegel critică atomismul însuși, pe motivul că atomul nu are conștiință de sine !

Justificată este însă critica adusă teoriei leibniziene a monadelor, pentru că aceasta absolutizează principiul izolării. în schimb, Hegel relevă meritul cotuayptției lui Democrit, care prin atom și vid a explicat mișcarea. „Abstracția, reușind să aibă această formă, a câștigat un caracter mai determinat decit știința lui Parmenide și devenirea lui Heraclit”⁵². Trecerea de la calitate la cantitate •se soldează cu o *relativă* superficialitate, în sensul că latura cantitativă a fenomenelor este oarecum latura lor exterioară. Este exterioară pentru că aspectul cantitativ apare ca nemijlocit, ca „ceva ce !iu mai este schimbător și determinabil”.

Hegel trece apoi la analiza *repulsiei și atracției*. Orice exis- tență-pentru-sine, iu aspectul ei de izolare, de pentru-sine, de excludere a altor fenomene, are ceva negativ, t'nul față de alții este unul într-un raport de repulsie; dar repulsia presupune *mulți*, unu ,sau unul implică, *multiplul*. Iată deci cum calitatea trece în cantitate : expresia ultimă, radicală, a calității, care este existența-pentru- sine, se transformă iu contrariul său, în cantitate, prin faptul că unul presupune multiplul.

Mărimea (cantHalea). După cum s-a văzut, trecerea la cantitate pria existență-pentru-sine ii apare lui Hegel ca ceva *negatii*! în concepția lui, cind un fenomen *nu* se mai distinge prin nimic de altele decit cantitativ, deoarece reprezintă un simplu număr, itceasîa e o degradare, căci „el și-a pierdut determinarea”, și-a pierdut calitatea. Dar tot Hegel arată că un ogar, fie că este mai mare sau mai mic, este un ogar, iar culoarea roșie, fie că este mai palidă sau mai intensă, este tot roșie. Așadar, schimbarea cantitativă nu dăunează calității sau cantitatea este indiferentă față de calitate. În relevarea specificului categoriei cantității, Hegel a reunit să surprindă *specificul* acestei laturi atît de importante pentru cunoașterea științifică, în primul rind cea matematică. Hegel este de acord că în neglijarea voită a substratului, conținutului sau calității lucrurilor constă capacitatea de generalizare și suplețea rodnic.» a gîndirii matematice. Totodată, el a scos în evidența caracterul dialectic al cantității, faptul că ea, cuprinde contradicția dintre continuitate și discontinuitate. Continuitatea este atracție, este o succesiune de elemente, dar nedisparate și care nu se resping între ele. Continuitatea nu este o coexistență mecanică, o juxtapunere de elemente. O astfel de concepție- mecanică, „atomist-ică”, — este. falsă. Pentru a releva sensul just al continuității, Hegel se sprijină pe matematici, care ne arată că timpul nu este ceva- alcătuit; „compus” din puncte temporale, nici spațiul din puncte spațiale.

în timp ce realitatea înfățișează o varietate distinctă, „fiind mereu alta” (*das A nderssein*), continuitatea este momentul omogenității, al egalității cu sine. Exemple de cantitate pură, nelimitată, sini: spațiul,

⁵¹ *Ibidem*, p. 111.

⁵² *Ibidem*, p. 150.

timpul, materia, lumina, eul. Hegel consideră cantitatea în primul rând drept o categorie a materiei : „Cantitatea e pură determinație de gândire, iar materia e aceeași determinată-ie în modul unei existențe exterioare”. Hegel revine apoi la reliefaarea caracterului dialectic, antinomie, al cantității — sinteza dialectică dintre continuitate și discontinuitate. Spațiul, timpul, materia — relevă aceeași antinomie fundamentală a continuității și discontinuității. Hegel arată că antinomia divizibilității la infinit a spațiului, materiei etc. constă în faptul că trebuie simultan afumată continuitatea și discontinuitatea. Afirmarea unilaterală a discontinuității implică o divizibilitate *absolută*, afirmarea unilaterală a continuității implică o divizibilitate la *infinit*.

Hegel apreciază tratarea antinomiilor cosmologice de către Kant, pentru că au contribuit la formarea convingerii despre sterilitatea categoriei finitului în ce privește *conținutul*. Cu alte cuvinte, Hegel apreciază analiza kantiană, întrucât ea se referă la natură, la realitatea obiectivă însăși. Dar el va critica analiza lui Kant, pentru faptul că la Kant nu a pierit convingerea că cunoașterea nu are alte forme de gândire decît categorii finite: nu numai cele patru antinomii stabilite de Kant relevă existența contradicției. „Numai că o privire mai adineă în natura antinomică sau, mai just, dialectică a rațiunii, arată în general că orice concept e o unitate de momente opuse, cărora în consecință li s-ar putea da, forma unei afirmații antinomice”¹³. Hegel laudă scepticismul antic pentru că nu s-a eschivat de la efortul de a arăta contradicția sau antinomia în toate conceptele pe care le-a găsit în știință.

Hegel se opune sărăcirii metafizice a gândirii prin **pretenția** formalismului matematic de a se substitui filosofiei. Și este evident că critica lui Hegel este și astăzi filosofică actuală, deoarece, din epoca afirmării științelor moderne ale naturii pînă astăzi, de la Leotiaro da Vinci și Descartes pînă în epoca noastră, mereu reapare pretenția panmatematisinului, (le fapt a înlocuirii categoriilor dialectice prin categoria unică a cantității. Și azi este răspîdită printre matematicieni judecata, că, deoarece matematica- este știința cea mai exactă, ca ar fi totodată singura care merită numele de slutiții.

Hegel nu contestă nicidecum valoarea pedagogică a învățării matematicii pentru dezvoltarea gândirii. „Spiritul e deci, prin a- oeaasta, sollicitat să reflecteze și să facă o muncă interioară abstractă, fapt de mare, însă totuși de unilaterală importanță”¹⁴. Hegel însăși avea întinse cunoștințe matematice și el și-a exprimat foarte clar admirația pentru rolul matematicii în cunoașterea naturii. Dar Hegel a văzut, totodată, că este necesară o critică a exagerării rolului cantitativului, exagerare care este expresia unilateralității metafizice, a mecanicismului. Este vorba, firește, nu de rolul instrumentului matematic, care crește neconținut, ci de nonsensul extinderii nejustificate a categoriilor matematice acolo unde nu mai sînt singure valabile.

Hegel definește mărirea drept o „graniță în devenire”, căci ea poartă în sine necesitatea de a se depăși, de a deveni mereu alta. Și acest fenomen sau proces se repetă la *infinit*. Acum avem de-a face cu infinitul *cantitativ* și cu progresul cantitativ infinit. Hegel face o distincție între infinitul calitativ și infinitul cantitativ. iOi arată că în lăuntru raportului dintre finit și infinitul calitativ nu există o implicație atît de intimă cum găsim pe plan cantitativ. Finitul calitativ nu are în sine, în lăuntru său, negația sa, adică infinitul *calitativ*, în timp ce finitul cantitativ — nu poate să existe fără infinitul cantitativ. Aceasta înseamnă sublinierea din nou a caracterului contradictoriu al cuantumului, contradicție care îl urmărește chiar cînd

cuantumul finit, trece în infinitul cantitativ. Am putea spune, pentru a ușura oarecum înțelegerea acestor abstracții extreme, că, în timp ce pe plan calitativ există, cu toată întrepătrunderea dintre finit și infinit, o deosebire calitativă, pe plan cantitativ aceasta nu există. În sfera etică sau teoretică, între relativ și absolut, între etos și valori sau gândire și adevăr absolut, simțim o tensiune indiscutabilă, care exprimă deosebirea sau distanța calitativă reală dintre finit și infinit. Dar în sfera cuantumului nu există acest moment al discontinuității.

Mai înainte, Hegel a respins mistica infinitului calitativ, care în teologie și în metafizica tradițională, dogmatiza o prăpastie între finit și infinit (Dumnezeu) sau realitate și idee. Acum Hegel își îndreaptă ironia împotriva misticii infinitului cantitativ, a concepțiilor care au vrut să găsească „eternitatea” (iarăși religios colorată)

¹¹ *Ibidem*, p. 203.

în infinitatea timpului. Raționalistul Hegel își bale joc de „sublimitatea” acestui soi de reprezentări și ironia lui nu-i cruță nici pe astronomi, nici pe Kant. Așa cum la începutul epocii moderne, filosofi, ca Bruno și Iacon, împreună cu mari oameni de știință ca, de exemplu, Copernic, Kepler, Galilei, năruiau bariera dintre lumea, pământescă și „lumea cerească”, arătând că pretutindeni universul este unul și același, alcătuit din una și aceeași materie, Hegel distruge granița calitativă dintre finitul și infinitul cantitativ, dintre timp și „eternitate”. „Eternitatea” nu este decât o prelungire a cuantumului obișnuit.

Aceasta nu înseamnă, desigur, că legea dialectică a transformării cantității în calitate nu ar avea aplicare. Extinderea la infinit a cantității duce la infinitul mare sau la infinitul mic. Însă ele nu reprezintă o nouă calitate statică, definitivă, desăvârșită, așa cum este implicată în mistica și metafizica „eternității”.

Analizând dialectic antinomiile kantiene cu privire la infinit al lumii în timp și spațiu, Hegel arată că în ele este implicată ideea existenței unei limite, cit și a anulării ei dialectice. Totodată, el critică soluția idealist-subiectivă a lui Kant, care, neputând să recunoască dialectica obiectivă, contradicțiile reale, a mutat spațiul și timpul înăuntrul conștiinței.

După Hegel, infinitul matematic cere o *jvsiificare teoretică*, adică o înțelegere dialectică. Hegel a dezvăluit o situație istorică reală: în matematicile superioare se folosea calculul infinitezimal, dar fără ea matematicienii să se întrebe care este semnificația și justificarea lui teoretică. Hegel a respins, după cum s-a văzut, noțiunea mistică a infinitului calitativ și cantitativ. El acordă însă o mare importanță conceptului infinitului matematic, arătând că „de fapt, la baza lui se află conceptul infinitului veritabil și fiindcă el stă cu mult deasupra, în mod obișnuit așa-numitului infinit metafizic, de pe poziția căruia se aduc obiecții contra celui dinț ei”¹⁵ (ceea ce numea Hegel „adevăratul infinit” este „infinitul actual” din gândirea.- matematică contemporană).

Justa înțelegere a raportului dialectic dintre cantitate, și calitate luminează sensul categoriei *măsurii*. Ea nu poate fi înlădeasă, dacă nu vedem că negarea cantității nu este o noncantitate, ceva „indiferent, și exterior”, ci eliberarea calitatea. Categoria cantității — fie sub forma numărului (pitagoreicii), fie sub forma potenței — *tu* poate fi unică și dominantă, arată Hegel. Numai prin prezența cantității nu putem explica lumea; filosofia nu poate fi înlocuită, prin matematism sau potențialism. Măsura însă a putut apărea încă din antichitate ca un principiu universal, ea exprimând *esența*- fenomenelor, pentru că unește cantitatea și calitatea.

¹⁵> Ibidem, p. 229.

ITt* el face o legătură între măsură și necesitate, măsură și esență. Deși măsura pare că mai are ceva din aspectul exterior și unilateral al cantității, în fond ea este „adevărul concret al existenței”, divinizat de popoare. Hegel se gîndește aici la sensul etic al măsurii : într-adevăr, ideea echilibrului, a armoniei, a măgurii morale a fost foarte populară în Grecia antică (formula)ea ei este atribuită lui (.Icobul, unul din cei „șapte înțelepți”).

Cuprinderea sensului etic în sfera categoriei măsurii ajută într-adevăr la înțelegerea dimensiunilor acestei, categorii ; ea este valabilă, în același timp, pentru pătrunderea esenței naturii și a esenței .morale a omului. Generalizând practica seculară a științelor naturii, Hegel afirmă că în măsură este cuprinsă deja ideea *esenței*, dar >•* măsura nu înlocuiește esența.

Hegel critică gîndirea metafizică (am putea adăuga : gîndirea dominată de tendințe pozitivistice obsedată de categoria cantitativului sat: gîndirea neexersată dialectic), care nu vede decît schimbarea sau acumularea cantitativă, gradualitatea. „Orice naștere și orice moarte, în loc să fie un neîntrerupt: puțin-eîte-puțin, e dimpotrivă, <» întrerupere a acestuia și e salt «lin schimbarea cantitativă în schimbare calitativă” ¹¹¹. Hegel atacă energic dictonul metafizic *JSalvm non ferit salin#*, în care mai credea încă Leibniz, cu toate intuițiile lui dialectice geniale. Hegel însă vorbește în numele unei epo.-i care a cunoscut saltul calitativ în istorie (Revoluția franceză) oare a trăit o vastă frămîntare etică, spirituală, oare a început să vadă și natura prin altă prismă decît cea strict, matematic-cantitativă.

În istoria biologiei, preformismul este o bună ilustrare pentru aceea, 'tă neputință metafizică de a înțelege noul : prel'ormiștii considerau că organismul este dinainte gata format în germen, în embrionul unei ființe. O astfel de concepție mecanicistă era la antipodul înțelegerii esenței fenomenului biologie, era incapabilă de a concepe evoluția ca schimbare calitativă, ea apariție a noului.

Înțelegerea dialecticii canlitate-calitate este un drum spre pătrunderea esenței lucrurilor. După cum s-a văzut, de cele mai multe ori, aspectul cantitativ este denumit de Hegel „exterior”. El este „exterior” față de calitate, față de esență. Dar măsura, ca o .sinteză superioară a cantității și calității, poate să ducă spre cunoașterea esenței lucrurilor. De data aceasta, trecerea de la măsură <pre esență nu este o trecere artificială forțată.

Ezenfa. Ksența este una din categoriile care au pasionat cel mai mult pe filosofi, una din categoriile cele mai discutate în istoria filosofiei. Desigur că ceea ce au căutat și au găsit în ea diversele școli sau doctrine filosofice a fost diferit, după emu diferite au fost și pozițiile ideologice, care au determinat interpretarea categoriei esenței. Convingerea primilor materialiști greci că sub varietatea fenomenelor, a existenței nemijlocite, trebuie să existe un principiu, un teniei sau o esență a lucrurilor, a fost liotă rit oare atît pentru semnificația filosofiei, cît și pentru istoria științei, căci această convingere a însemnat intuiția justă a raportului dialectic dintre fenomen și esență. Platonismul însă, din motive axiologice, a mai avut existența urmi dezacord fundamental între lumea fenomenelor ca lume sensibilă, variată, temporală și lumea ideilor veșnice, neschimbătoare. Teologia creștină, inclusiv scolastica medievală, a afirmat că Dumnezeu este esența universală.

De-abia în științele moderne ale naturii, esența trebuie căutată în

lumea reală, iar filosofia, legată de ele a repus problema pe terenul natural.

În concepția lui Hegel, trecerea de la ființă la esență este adevărat salt calitativ, dar un salt „în jos”, în *adîncime*. „Coborîrea” în esență este un drum al cunoașterii, iar nu o opoziție ontologic-axiologică între două lumi, una inferioară, și alta superioară. Concepția despre esență a lui Hegel este de *ordin gnoxfologic* și are o *semnificație obiectivă*. Esența nu se lasă pătrunsă de ea. Ea înfățișează cunoașterii mai înfățișată (aparență *t'Schein*). Hegel însă; interpretează raportul dintre aparență și esență, ea și cum realitatea obiectivă ar exista în funcție de cunoaștere. Numai *pentru noi* realitatea obiectivă se înfățișează *mai înii* ca fenomen și *apoi* ca esență. Este clar că din punct de vedere ontologic, nu există aici nici o *anterioritate*, ea există numai pentru procesul cunoașterii umane. Cînd Hegel vorbește despre „mișcarea” ființei spre esență, sensul just al acestei formulări este cel gnozeologic.

În linii mari, după cum se știe, esența este la jumătatea drumului între ființă și concept. Acestea sînt și cele trei etape ale cunoașterii: ființă-esență și concept. Dar este limpede că din punct de vedere ontologic nu putem accepta acest *finalism gnozeologic*. La Hegel, „mișcarea” categoriilor lumii are o direcție: spre concept. Ca și cum lumea, obiectivă există de dragul cunoașterii!

Totuși, pentru Hegel, aparența, este un moment obiectiv, iar nu o creație a conștiinței, ca în idealismul subiectiv. Totodată, aparența este legată de esență. Acesta ar fi primul aspect al raportului dialectic dintre aparență și esență: opoziție, dar și legătură inextricabilă. Un alt aspect este următorul: aparența fiind nimic, nulitate, ea aduce în esență acest caracter negativ al ei. „Pe de altă parte, aparența neliniind ruptă de esență, înseamnă, că nulitatea ei este, de fapt, esență. Aceasta se relevă deci ca avînd ea însăși o natură negativă. „Esența e reflectare, este mișcarea devenirii și vi trecerii care rămîne în sine însăși, mișcare, unde ceea ce e distinct <lc !?>ență este determinat, simplu, numai ceea ce e în sine negativ este determinat ca aparență”⁵³.

Toate aceste caracterizări, deși au uneori un aspect întrucît va scolaric, sînt însă justificate. Căci Hegel se străduiește să demonstreze implicația adîncă, inextricabilă, dintre aparență și esență, dintre exterior și interior, dintre nemijlocit sau inesențial și esențial. Ori*- s-ar putea spune despre aparență se referă deci implicit și la esență; orice se poate afirma despre esență se referă implicit: — deși nu vizibil și în mod manifest — și la aparență.

Aparența trece în esență; această trecere este „reflexia” sau „cufundarea”¹¹¹ adîncime. Hegel insistă în chip deosebit asupra sensului *obiectiv* pe care îl are reflexia, deoarece kantianismul întî- păie în mintea tuturor sensul *subiectiv*, analitic, al reflecției.

Toate aceste analize subtile au rostul nu numai de a demonstra — împotriva agnosticismului, care separă aparența de esență — *implicația* inextricabilă dintre existență și esență. Ele au totodată menirea de a pregăti înțelegerea caracterului contradictoriu, dialectic, al esenței. Căci esența, arată Hegel, se înfățișează ca *identitate, deosebire (Unterschied), opoziție (Uetjensatz)*. Ele sînt *Wesenheiten*, determinările reflectate sau delermnările reflexiei. Ele pregătesc înțelegerea, categoriei *contradicției*

⁵³ Ibidem, p. 111.

(*Widerspruch*).

Determinările reflexiei. (Wesenheiten). Aceste categorii, printre care mai importante sînt identitatea și contradicția, tiu apar pentru prima oară în *Logică*. Hegel le-a folosit încă în analiza ființei și devenirii. Dar de-abia acum ele sînt analizate, pentru că Hegel le socotește categorii ale reflexiei, ale adîncimii, categorii fundamentale. Kămîne însă o întrebare: de ce Hegel n-a socotit: și devenirea o categorie fundamentală, o categorie a esenței.'

Încă din analiza devenirii, Hegel s-a ciocnit de limitele și înțepenirea gîndirii metafizice. De data aceasta, ciocnirea va fi mai puternică; va fi ciocnirea dintre gimlirea încremenită pe principiul identității și gîndirea dialectică, dintre reflecția „exterioară”, care pornește de la primatul logic și reflecția „absolută”, care năzuiește să redea dialectica obiectivă. Hegel face acum, pe larg, procesul gîndirii metafizice, care și-a legat soarta de așa-zisele „principii ale gîndirii”: principiul identității și al noncontradicției ($A \text{ A}$ și A nu poate fi simultan A și nou- A). Hegel pune problema din pinu'l' de vedere *ontologic*, din punctul de vedere al obiectului, al fenomenelor : de ce trebuie să acceptăm că numai principiul identității trebuie să fie universal valabil? Oare categoriile existenței, cantității, calității etc. nu au aceleași drepturi ?

Hegel reamintește definiția aristotelică a categoriei : ceea ce se]>oate afirma despre existent. Și cu acest prilej, el dă propria sa definiție a *caiet/oriei*, definiție deosebit de importantă : „...Numai că un mod deteiminat de a fi al ființei e în chip esențial o trecere în opusul lui; negativul oricărui mod determinat e tot atât de necesar ca el însuși; fiecăui mod deteiminat nemijlocit îi stă în față alt mod deteiminat nemijlocit”⁵⁴.

Sistemul, categoriilor este deci o rețea dialectică, în care nici o categorie nu poate fi concepută fără contrariul ei. Categoria identității nu este, prin urmare, o categorie supremă, avîml o situație specială, privilegiată, decît dacă am accepta punctul de vedere idealist-subiectiv, după eaie categoriile subiectului trebuie să „domine” lealitatea obiectivă sau „să prescrie legi” naturii, cum voia Kant. Acest punct de vedere idealist-subiectiv neavînd nici o justificare, o dată cu el cade și pretenția principiului identității de a domina toate celelalte categorii, de a se ridica deasupra rețelei de categorii, deasupra i dariilor de interacțiuni și opoziții.

Hegel arată că este nelogică însăși ideea că totul este identic-: „Cînd totul este identic cu. sine, cînd totul e lipsit de diversitate și e suslras opoziției, acest tot nu are fond”^{1M}. Identitatea, *implică* deosebirea, căci din moment ce aiiimi că două sau mai multe lucruri sini asemenea, afînii implicit că ele sînt „două” sau „mai multe”, adică neidentice, deosebite.

(iindirea metafizică nu vede acest lucru. Ea folosește identitatea *ubstraclă*, adică pune *alături*, una lingă- alta-, identitatea și deosebii ea, ea ciede că-și poate peimite „să distingă” *mai intri* identitatea și *apoi* deosebirea. Cînd afirmă („pune”) identitatea, este evident că face abstracție de deosebire, iar cînd „pune” deosebirea-, uită de identitate, (iindirea metafizică jertfește tocmai *trecerea* unei categorii în cealallă, mpe legătura lor vie, organică. Identitatea și deosebirea nu sînt însă categorii ale intelectului, ci ale esenței, care nu e abstractă, ci coneietă, nu e statică, „moartă”, ci „o ieszpeieie internă”, o „nonidentitate”.

Hegel arată apoi sterilitatea principiului identității din punct de veri ei e logic și gnoseologic. A - A nu-i decît.- expresia unei tautologii goale. Cine nu vede (ă identitatea implică deosebirea face din principiul identității o caiacterizaie foimală, unilaterală, lipsită de adevăr. Cînd Hegel dedaiă că identitatea ca principiu sau normă de gîndie este fmmală și falsă, el o face din punctul de vedere al '*ultrajului*, al criteriului *ioiaiiiălii*. Idealul gnoseologic și metodologie al lui Hegel este întiegul : „Adevărul este întiegul”. Această regulă metodologică este acum astfel aplicată : „Întiucît- se afumă că identitatea esle imperfectă, e piezentă în fața gîndirii totalitatea, cu care, comparată, identitatea, apare imperfectă”²⁰. Pe de allă pai te, gîndirea metafizică își dezvăluie *lipsa* sau incapacitatea de a înțelege „mişcarea negativă”⁷.

Contradicția (der)Y idersprucli) este miezul esenței, categoria de bază, care este de fapt prezentă și implicită în identitate, deosebire și opoziție. în timp ce opoziția este unitatea identității și deosebirii, contradicția este unitatea momentelor „caic sînt întrucît nu sînt o unitate”.

Contradicția este un întreg, în care, pe l întră faptul că momentele nu pol exista imul fără altul, iar existența unuia implică nonexistența celui alt, se implică și excluderea lor reciprocă. Contradicția, spre deosebire de opoziție, *se rezolvă*. Kezolvarea. contradicției este *fundamentul* sau *temeiul*, o nouă categorie, defînită de Hegel ca unitate a pozitivului și

---

92 ⁵⁴ *Ibidem*, 7. 'Hi-l.

negativului. Contradicția se rezolvă pentru că atât pozitivul, cât și negativul, se anulează fiecare pe baza propriei lor independențe. Aceasta face ca fiecare din momente să se desvăluie ca o trecere în celălalt.

Hegel stăruie din nou asupra faptului că contradicția se impune ca obiectivă, independentă de conștiință, silind conștiința s-o recunoască. Gîndirea metafizică, reflecția exterioară, subiectivă, se silește să țină despărțite unul de altul momentele contradicției : „Lipsa de familiaritate cu natura acestor determinat ii face să se creadă că această încurcătură ar fi ceva impropriu, ceva rău, care nu trebuie să se întîmple, atribuindu-le uneori erori subiective. Această trecere unul în altul a pozitivului și negativ ului rămîne de fapt pură confuzie, atîta timp cît nu există conștiința necesității acestei transformări”²¹.

Hegel arată totodată că, dacă reflecția exterioară se hotăiaște să accepte pozitivul ca ceva obiectiv, ea dă îndărăt, în fața negativului, pe care îl consideră subiectiv. Dar aceasta ar fi tot atât de absurd, ca și cînd ai susține că numai lumina pozitivă este obiectivă, iar întunericul nu, ca și cum ai izola viața de viciu și adevărul de eroare. Viața ne arată că viațuirea însăși nu poate fi concepută decît ca o luptă, ca un efort în care se împletește pozitivul cu negativul, ființa este ceva foarte real, el este „negativitatea pozitivă”. Numai nevinovăția — ea o „lipsă” atât a ființei, cât și a binelui — este indiferentă față de negativ, cât și de pozitiv. Adevărul este pozitiv față de obiectul care se cunoaște, cu care coincide cunoașterea. Eroarea nu este o „lipsă” de cunoaștere, ci o

²¹ Ibidem, p. 398.

Ibidem, p. 422.

forma care nu corespunde obiectului; ea este deci ceva pozitiv, real, în contradicție cu adevărul. Numai ignoranța nu-i nici pozitivă, nici negativă.

Analizînd așa-numitul principiu al terțului exclus, Hegel îl respinge ca superficial și „trivial”, întrucît nu spune nimic despre esența lucrurilor. Acest principiu pretinde că nu există nimic care să nu fie A sau non-A. Dar acest al treilea „exclus” există ! Este chiar A, care poate fi sau 4- A, sau — A !

Niciodată, de la Heraclit pînă la Hegel, nu mai fusese proclamată cu atîta tărie contradicția drept esență a lucrurilor. Dar în timp ce lui Heraclit dialectica, adică cunoașterea devenirii și a luptei, îi apărea ca o intuiție rezervată unor aleși, merită subliniat că pentru Hegel lucrurile nu stau astfel. El afirmă că „o <le- terminație absolută a esenței trebuie să se găsească în orice experiență, în tot ce e real, în orice concept”²². În al doilea rînd, este importantă sublinierea contradicției ca simultan obiectivă (în realitate) și subiectivă (în experiență și concept). Ea nu trebuie căutată ca și cum ar fi ceva rar și excepțional sau anormal, căci ne izbește la orice pas. Însăși mișcarea exterioară, sensibilă, este ființa determinată, nemijlocită a contradicției.

Temeiul (Grund). Analiza acestei categorii, una din cele mai grele de urmărit din cauza caracterului ei abstract și ermetic, arată că fundamentul sau temeiul este ultima determinare a esenței, este finalul contradicției sau contradicția rezolvată. Acum Hegel accentuează acest aspect sau această determinare a esenței : prin faptul că este și temei — nu numai contradicție și ciocnire, tensiune și impuls neîmplinit —, esența este *temeiul existenței*. Contradicția este momentul ciocnirii, al distrugerii reciproce a contrariilor. Însă această distrugere nu-i absolută, ci dialectică, ea implică momentul conservării. *Tensiunea, criza etc. nu duc la neant, ci constituie motorul mișcării, al dezvoltării*. Viața ne înfățișează nu numai crize, ci și faptul biruinței asupra crizei, asupra ciocnirii și măcinării reciproce a pozitivului și negativului.

Categoria temeiului n e înfățișează deci ceea ce se păstrează din contradicție, ceea ce urmează după contradicție sau rezolvarea contradicției. în contradicție, pozitivul și negativul au fiecare o relativă independență. Prin rezolvarea contradicției, această independență este anulată și depășită dialectic. în timp ce reflecția exterioară rămîne fixată asupra momentelor opuse ale contradicției, gîndirea dialectică trebuie „să meargă la temeiul ei“, să se rezolve.

Introducerea categoriei temeiului își are rostul ei. Metafizica speculativă caută un temei al lumii în afara ei, un sprijin în divinitate sau în diverse alte principii. Hegel vrea să arate că nu există un

-- *Ibidem*, p. 120.

alt temei decât esența însăși. în metafizicele speculative, temeiul lumii era aflat în opoziție cu existența, ceea ce duce la o dedublare absurdă a lumii reale, la o despicare metafizică a realității. Dialectica hegeliană a temeiului propune această soluție dialectică obiectivă : temeiul lumii este în ea însăși.

Din punct de vedere gnoseologic, al procesului cunoașterii, există un proces contradictoriu : dacă vrem să aflăm temeiul unui lucru, pornim de la determinările lui. Atunci determinările ni se par temeiul lucrului, iar adevăratul temei ne apare ca o urmare a determinărilor. în fond, raportul este invers. Orice lucru finit este contradictoriu. Care este temeiul lui : determinările lui contradictorii sau contradicția însăși? Răspunsul este evident: contradicția este temeiul, deși în procesul gândirii noi pornim de la determinările contradictorii. Așadar, temeiul lucrurilor nu este *alteera* decât contradicția, esența lucrurilor.

Penl.ru a lumina mai bine dialectica temeiului, Hegel tace legătura: cu altă pereche de categorii : *întâmplător* și *necesar*. Ceea ce-i finit este și întâmplător, aflându-se în opoziție față de necesar, (îindirea caută temeiul a tot ceea ce-i întâmplător, caută necesit a-l ea. Fenomenele, ca finite, sînt și întâmplătoare și contradictorii. Căutînd esența lucrurilor, gîndirea descoperă și necesitatea lor.

În mersul gîndirii, trecerea de la existență la esență, de la întâmplător la necesar — apare ca un proces contradictoriu. Această contradicție există, dar ea este numai un moment, aceasta nu lrebuie uitat. Deși căutînd temeiul lucrurilor se pare că noi căutăm „alteeva“ decât lucrurile — iluzie pe care a absolutizat-o metafizica speculativă — în fond, temeiul nu este și nici nu poate fi „altceva“ decât esența lor. Hegel se simte îndreptățit să arate că de-abia în felul acesta capătă semnificație, și nu mai este o simplă tautologie, dictonul tradițional, pe care a pus un deosebit accent Leibniz : că „totul își are rațiunea sa suficientă“. Fără înfățișarea dialecticii existenței și a esenței, a contradicției și a temeiului —, acest principiu apare ca o tautologie.

"Rezultatul analizei temeiului sau fundamentului poate părea în primul moment nesubstanțial. în fond, el are valoarea criticii care risipește erorile și iluzionările : Hegel dovedește că o îndelungată tradiție filosofică, antică și medievală, își proiectase un țel fictiv și crease o pseudoproblemă.

Continuînd analiza temeiului, Hegel încearcă să lumineze problema sub un nou aspect, aducînd în discuție o nouă pereche de categorii : *materie* și *formă*. Rezultatul anterior a fost dezvăluirea caracterului formal, aparent, al dedublării; în fond, prin conținut, temeiul și întemeiatul sînt identice. Și totuși ele nu sînt identice. Noua pereche de categorii — formă și conținut — are menirea să lămurească acest lucru.

Aristotel a apelat la dualitatea materie-forma pentru a răspunde la întrebarea ontologică: ce este forma? Aspectul pozitiv al chipului cum a înțeles Aristotel această categorie a fost de a concepe forma în opoziție cu ideea platonice: nu în afara Uimirilor, ci *în* lucruri. Aristotel n-a putut însă să renunțe la finalismul său global în interpret a rea formei, pe care a socotit-o drept un principiu activ, în opoziție cu materia pasivă. Aristotel, și scolasticii după el, tindeau să reducă esența lucrurilor la forma lor; forma le apărea ca un fel de „principiu“⁴⁴ sau „forță“, care determină evoluția, desăvîrșirea fenomenelor (*entelehia*). Astfel, sufletul este, după Aristotel, „forma trupului“⁴⁴. Plot in a înțeles forma ca un principiu spiritual, mistic, care determină alcătuirea lucrurilor, iar scolasticii au dus pînă la capăt simburile idealist al concepției aristotelice despre, formă, identificînd-o cu conceptul, ajungînd astfel iarăși la poziția pltonică. Așa. de pildă, scolasticul Joaunes Scotus consideră că formele sînt idei sau prototipuri, modele ale lucrurilor în sens pltonic. Incă Nicolae Cusanus afirmă că „forma dă esența lucrurilor“⁴⁴.

Hegel, în ciuda analizei iui adesea obscure, afirmă totuși limpede că forma nu trebuie altfel înțeleasă decât: ca expresie a lucrului însuși, ca un tip de fundament care nu poate fi detașat de materia itisăși. Din această cauză, arată Hegel, nici n-are rost să

întrebi *cum* ajunge forma să fie în relație cu esența, căci forma este de nedezlipit de esență.

Deosebind materia de formă, Hegel arată că ele sînt inseparabile. inexistente una fără alta : materia fără formă este o abstracție goală, forma fără materie, de asemenea, deoarece orice formă are nevoie de un substrat, presupune un substrat. Materia este „pasivă⁴⁴ față de formă, dar forma nu este nimic fără materie. „Materia trebuie să primească o formă, iar forma trebuie să se materializeze, să-și dea în materie identitatea cu sine sau subzistența^{4 4 23}. Hegel nu concepe forma ca ceva „superior⁴⁴ materiei. „Ceea ce apare ca activitate a formei e apoi tot atît de. mult și mișcare proprie a materiei însăși"

Deși îl criticase pe Platon pentru separarea ideilor de materie, Aristotelul nu reușise încă să depășească teza platonice despre superioritatea formelor netrecătoare asupra materiei trecătoare (vezi, de pildă, cartea a XI-a a *Metafizicii*). Hegel a înlăturat, în principiu, prestigiul formei 'ea superioară materiei. Atît forma, cit și materia sînt finite. Xu există o „lume a formelor⁴⁴ sau un „prim motor⁴⁴ divin de la care vine mișcarea, ci materia însăși se află în mișcare. Este clar că această interpretare a lui Hegel valorifică rezultatele științelor moderne ale naturii, care au lichidat eu concepția aristotelică a- formei.

în problema temeiului exista conceptul tradițional al „necon condiționatului". Se considera că mintea omenească merge din cauză în cauza, cerînd cu necesitate să ajungă la o ultimă cauză „necon condiționată". Numai „necon condiționatul" putea fi „temei suficient". Hegel arată că acest, „necon condiționat" este relativ', căci orice condiție este, la rîndul ei, condiționată. în al doilea rînd, condiția unui fenomen nu este temeiul lui, — Hegel accentuează deci deosebirea- care trebuie făcută între condiție și temei. Condiția unui lucru nu este temeiul lui ; ea este numai ceva fără de care fenomenul nu poate avea. loc. „Necon condiționatul" se reduce, în ultimă instanță, la coincidența dintre condiție și temei. „Necon condiționatul" nu trebuie deci căutat undeva într-o lume transcendentă, cum îl căutau, în speculațiile lor, metafizicienii antici și medievali (de exemplu „primul motor" al lui Aristotel, care trebuie să fie nemișcat, deci opus mișcării, pentru a da impuls mișcării). „Această unică unitate de conținut „„i de formă a amindurora este *adevărul necon condiționat, e lucrul în ■ -rine însuși*²⁵.

Hegel luminează, în sfîrșit, în același spirit anii metafizic, ce trebuie înțeles prin temei : sensul lui n-are nimic misterios, și Hegel are tocmai meriul de a fi demonstrat sterilitatea și absurdul- fah'A .-speculațiilor care căutau temeiul lucrurilor într-o lume transcendentă' sau într-un factor unilateral. Temeiul este esența- lucrului : determinările lucrului sînt deci și ale lui. Deoarece temeiul nu se redare la o determinare sau alta, el este *totalitatea* determinărilor lui.

Fenomenul. Pentru a cunoaște un lucru trebuie cunoscută esența, lui, temeiul lui. Cunoașterea esenței este un proces care pleacă de l,i ființă și revine la existență. Punctul final nu poate fi însă punctul inițial, căci cunoașterea s-a îmbogățit tocmai cu pătrunderea temeiului lucrului. Cunoașterea pleacă de la nemijlocit, folosește reflexia — adică pătrunderea în esență — devine deci mijlocită (mediată). După această mijlocire, cunoașterea are lucrul în totalitatea lui așa cum este el. Acest proces, care este în fond gnoseologic, Hegel îl descrie însă ca pe un proces pur categorial, ca și cum categoriile singure s-ar transforma una în alta. Conform acestei ipostazieri, categoria temeiului se transformă în categoria fenomenului. Hegel spune că acum „lucrul trece în existență" (*Existenz*). Kl folosește deci termenul nou *E-ristenz* pentru a-l deosebi de *Sein* (Ființa), pentru că *Sein* este începutul cunoașterii, în timp ce *E-ristenz* estu rezultatul ei.

Ceea ce-i pozitiv în noua categorie a existenței este faptul că, prin ea, Hegel

²³ *Ibidem*, p. 4118.

⁴⁴ *Ibidem*, p. "MO,

vrea să sublinieze că esența nu rămîne misterioasă,

^{iv} *Ibidem*, p. 462.

inaccesibilă cunoașterii, ci, dimpotrivă, este pe deplin exteriorizată, adică accesibilă : „Esența a trecut în existență. Aceasta este manifestarea absolută a esenței, dincolo de care nu a rămas nimic”²⁸. Astfel, existența poate fi numită, manifestarea sau fenomenul esenței, dacă subînțelegem prin fenomen manifestarea esenței.

Tot ceea ce-i existent este lucru. „Lucrul în sine” este lucrul luat izolat, lucrul abstract, fără determinări, fără relații, scos din complexul de legături care domnesc între fenomene. Hegel critică concepția subiectivă, care pretinde că lucrul-in-sine n-are o varietate de conținut proprie, ci îi este introdusă din afară, prin conștiința noastră. El îi opune teza după care calitățile aparțin lucrului însuși, ele constituind conținutul lucrului. Însușirile sau calitățile lucrurilor nu trebuie deci înțelese, arată Hegel, ca ceva separabil de lucruri și ele *sînt* lucrul, expresia relațiilor, a legăturilor dintre lucruri. Lucru 1- în-sine nu este deci un fel ele „bază”⁴⁴ a lucrului propriu-zis. El este identic cu existența sa, se manifestă prin relații exterioare, este supus astfel transformării.

Fenomenul are două laturi : latura existenței determinate, întâmplătoare, necesitățile, supuse schimbării, nașterii, pieirii și latura • neschimbătoare sau „liniștită”⁴⁴(legea). Ambele laturi se întrepătrund reciproc și nu pot exista una fără alta. Hegel descoperă legile în lucruri, în timp ce pentru Kant intelectul este „legiuitorul naturii”⁴⁴.

Hegel constată că fenomenul este mai bogat-, mai complicat decât legea. Apoi, deși conținutul legii și al fenomenului este același, totuși fenomenul este legea în mișcare, în schimbare și transformare contradictorie. Legea fenomenului este identitatea lui cu esența. Astfel legea este „un raport esențial”⁴⁴, este desăvîrșirea unității între cele două lumi. El se înfățișează sub trei forme, trei raporturi raportul dintre *întreg și părți*, dintre, *forță și manifestarea ei*, dintre. *interior și exterior*.

Înfățișînd categoriile *interior și exterior* ca inseparabile, Hegel continuă critica pe care a început-o împotriva metafizicii speculative atunci cînd a abordat dialectica esență-fenomen, (îtîndu-l și apro- bîndu-l pe deplin pe, Goethe, Hegel rupe cu tradiția speculativă care reduce „absolutul”⁴⁴ sau „esența”⁴⁴ la categoria unilaterală a *interiorului*. Veacuri de-a rîndul, profitînd de insuficiența cunoștințelor științifice, de ignorarea legilor naturii, metafizica speculativă proiectase o lumină falsă asupra „străfundurilor”⁴⁴ absolutului, dis- prețuind realitatea, natura, nemijlocitul. Pentru Hegel, exteriorul e o expresie a esenței, ca și interiorul.

Realitatea. Hegel critică toate încercările de a determina „Absolutul”⁴⁴ printr-o categorie sau alta, încercări care, în mod arbitrar, vor să înlocuiască *totalitatea* determinărilor. Filosofia trebuie să redea „deosebirile conținutului”⁴⁴ sau „conținutul depliu” al fenomenelor. În această viziune dialectică, finitul nu-i cîtuși de puțin deprecia și nu dispăre ca atare; el este „o expresie și o imagine a Absolutului”. (Alegoria *realității* este deci legată inextricabil de categoria „Absolutului”⁴⁴; „Absolutul” nu mai este un „adînc” misterios, el o *totalitate* care se manifestă prin infinit și relativ, prin exterior și fenomene. Reflecția metafizică nu poate ajunge la „Absolut/” pentru că îl rupe de propriile sale manifestări, de propriile sale categorii. *Lumea, reală -însăși este expresia „Absolutului”*.

Dacă analizăm conținutul posibilității, găsim, arată Hegel, aceeași totalitate a condițiilor pe care am aflat-o în analiza temeiului sau fundamentului. Cînd spunem că un lucru este posibil, afirmăm că există prezente condițiile existenței lui. Cînd există *toate* condițiile, atunci posibilitatea trece în necesitate, *trebuie* să se transforme în *realitate*. Necesitatea transformă deci posibilitatea în realitate, a i i i l i n < l i n t i. m p l ar ea.

Afît; timp cit nu este înțeleasă, necesitatea apare ca „oar”⁴⁴ apare, în chip paradoxal, ca ceva întâmplător, deci drept contrariul ei. Părerea aceasta curentă este determinată de faptul că necesitatea apare ca împrejurări haotice, care n-ar avea nici

o legătură între ele. Când cercetăm însă, descoperim legăturile, descoperim „raportul absolut”, raportul esențial, care este *necesitatea*.

Hegel analizează acest raport prin cele trei „categorii de relație”, pe care le analizase și Kant: substanța, cauzalitatea, interacțiunea. După Hegel, realitatea este un ansamblu de legături atât, sub aspectul necesității, cât și sub aspectul existenței permanente.

Logica subiectivă

Conceptul. O dată cu categoria conceptului începe „logica subiectivă”. Este acea parte a *Științei logicii*, în care Hegel trece de la analiza categoriilor obiectului („logica obiectivă”) la categoriile gândirii. *Logica subiectivă* cuprinde trei părți mari : subiectivitatea, obiectivitatea, ideea. Din însăși enumerarea temelor se vede că este vorba de aplicarea „triadei” : Ideea, în concepția lui Hegel, este sinteza și totodată rezolvarea momentelor antitetice ale subiectivității și obiectivității.

După Hegel, conceptul este „imperiul subiectivității sau al libertății”. Gândirea este libertate, prin concept se poate domina realitatea, necesitatea poate fi „depășită” dacă este înțeleasă, libertatea este gândire. Aceste teze constituie baza ideologică a logicii subiective, bază pe care logica dialectică și teoria cunoașterii le au comune, în sistemul hegelian, cu filosofia naturii, istoriei, artei, istoria filosofiei etc.

Introducerea, *Despre concept în gene.ml*, roia pledoaria împotriva agnosticismului și iraționalismului, împotriva inerției «le gândire în domeniul logicii, împotriva concepției metafizice asupra logicii formale. Iar în sistemul idealismului obiectiv al lui Hegel, conceptul devine. baza lumii obiective : avem teza dialectică valoroasă despre *procesul* cunoașterii — de la intuiție nemijlocită la concept - . dar care este împletită cu o teză idealistă: în fond, procesul prin care conceptul „se dezvăluie”⁴, este totodată adevărata *bază* a tuturor fenomenelor. Natura și societatea nu sînt atunci decît treptele devenirii conceptului. Procedul lui Hegel este tot timpul același: transformarea gnoseologicului în ontologie, aplicarea consecventă a convingerii lui fundamentale că, deoarece conceptul este dominarea realității obiectiv *e pe plan teoretic*, el trebuie să fie, totodată, *haza ontologică* a universului.

Hegel este de acord cu Kant numai în ce privește latura- psihologică, genetică, a formării conceptului. Pentru a avea un concept, gândirea are nevoie de intuiție, (’are ne procură conținutul variat luat din realitatea obiectivă. Hegel arată cum Kant, după ce afirmă *obiectivitatea*, conceptului, îl declară pur *subiectiv* și în general ceva *formal*. în chipul acesta, intelectul devine o formă goală, căreia nu-i pasă (le conținutul primit de la lumea obiectivă, iar conceptul nu mai oglindește nici el realitatea. Nu-i de mirare atunci că apare atât de sărac conceptul, din moment ce el apare ca opus realității sensibile, concrete. Conceptul apare ca „o neputință a intelectului”, neputința de a înfățișa bogăția realității.

Hegel combate energic această concepție, care sărăcește conceptul și care în fond pune în discuție valoarea gândirii. El consideră teza lui Kant despre judecățile sintetice apriori drept- începutul înțelegerii naturii conceptului, căci concepțiul este într-adevăr opus acelei identități goale, abstracte, lipsite de diferențiere internă.. Dar Kant n-a dus pînă la capăt această teză ; el s-a oprit la sensul ei psihologic, n-a mers pînă la recunoașterea faptului că noțiunea, gândirea, reflectă prin diferențierile și sintezele ei — însăși reali tatea.

Prețuind critica pe care a adus-o Hegel kantianismului, trebuie arătat însă că Hegel, în schimb, a fost departe de a pune problemele cunoașterii cu ascuțimea, rigoarea și profunzimea specifică, lui Kant.

Teoria hegeliană a conceptului analizează pe rînd : 1) subiectivitatea (sau conceptul formal); 2) obiectivitatea (sau conceptul obiectiv) și 3) ideea (sau

conceptul adecvat).

Conceptul formal mu subiectivitatea. Mai iutii, conceptul este „formal”, întrucât este începutul gândirii; el trece apoi în judecată și silogism. Această mișcare duce la transformarea subiectivității în obiectivitate. Primul moment al mișcării conceptului este numit „subiectivitate”, pentru că, Hegel, în mod consecvent, consideră subiectiv ceea ce-i formal, rigid, ceea ce-i rodul reflecției exterioare, în opoziție cu obiectul, cu lucrurile înseși, cu mișcarea conceptelor, care oglindește mișcarea lucrurilor.

Intelectul, spre deosebire de rațiune, nu-i capabil să ne dea decât *conceptul tjemrm*, care cuprinde trei momente : universalul (*Alhjemcinht*), particularul (*liesomlrhi-H*) și singularul (*Ein- zel hei!*).

Genurile reprezintă o ierarhie în sus și în jos. Genurile, inferioare au o „rezolvare” într-un universal superior. Viața, spiritul, eul etc. sînt concepte particulare a căror rezolvare reprezintă „conceptul absolut” - Ideea.

Particularitatea, determinarea, diferențierea se fac deci tot timpul prin universal, prin conceptul general. Hegel nu uită să sublinieze, că aceste treceri oglindesc trecerii» reale, ontice. „Conceptul este *concretul* și *crea ce e mai botjat*, fiindcă el este temelul și *totalitatea* determinațiilor premergătoare ale categoriilor ființei și ale determinațiilor reflexive: acelea se ivesc de aceea în el însuși”⁵. Conceptele trebuie să fie determinate, recunoaște Hegel, dar determinarea aceasta este pentru cunoașterea lumii obiective un mijloc, iar nu. în scop în sine. Trecerea și determinarea sînt amîmloa mijloace, căi, - noi spunem metodă.

În cadrul analizei conceptului particular rntilnim un pasaj important care arată: cum înțelegea Hegel raportul dintre natură și concept. În timp ce planul logic ne înfățișează o piramidă de concepte în care domnesc raporturile dintre universal-particular, natura, și spiritul sînt mai *variate*. Ele se înfățișează ca o florescență în jurul conceptului, în jurul axei pe care o reprezintă scheletul general-particular. Isaturii și spiritului le este dată libertatea de a crea o bogăție de forme pe care nu o cunoaște conceptul și care nu-i este nici îngăduită, nici necesară. Conceptul poate merge „în jos”, spre concret, pînă la singular. Fiind concept, conceptul singular rămîne general. Numai aparent. Își pierde generalitatea; în fond el este ducerea consecventă., pînă la capăt, a principiului determinării, particularizării sau specificării. În singular, generalul coboară pînă la ultima sa treaptă de generalitate, dar rămînînd general. Singu- laiul este identitatea concretă a generalului și particularului. Sin- gulaiul, în ciuda aparențelor, este o totalitate, însă o *loialitate determinată* sau *concretul totalității*.

Hegel arată că cele trei forme sau momente ale conceptului nu sînt momente izolate, ci dialectic implicate unul în altul; ele reprezintă dialectica generalului și particularului. Cînd în concept determinat se raportează negativ față de celelalte, capătă o exis-

⁵ J li'Kol, *op. ci /., .*), 015.

lența determinat}!, avem *abstractul*. Hegel consideră că nu astfel de concept, cu care lucrează intelectul metafizic, este nesatisfăcător, deși are o valabilitate circumscrisă, căci conceptul determinat, deși este abstract, nu-i gol. El este nejust în măsura în care nu eu prinde totalitatea determinărilor, ci se rezumă la o determinare în care se înțepenește și pe care o transformă în ceva neschimbător, rupt de legăturile generale.

Este menirea și forța intelectului de a despărți concretul în determinări abstracte. Intelectul nu i se poate cere mai mult decât poate: de a obține determinări abstracte, „dure”, de o duritate care nu există în sfera ființei sau esenței. El are chiar meritul de „a ascuți” determinările și de a le face astfel să treacă în contrariul lor. Hegel respinge părerea după Cii.ro rațiunea se opune în mod absolut intelectului. „Conceptul determinat și abstract este condiția sau, mai cuînd, moment esențial al ei...”², el este începutul apariției rațiunii.

Când Hegel trece în revistă tipurile de judecăți tradiționale, el le dă denumiri corespunzătoare tezei lui despre reflectarea în judecăți a dialecticii ființei și esenței, a „logicii obiective”. Avem astfel „judecata existenței determinate”, de „reflexie”, de „necesitate” și „judecata conceptuală”. Sub aceste denumiri se află de fapt — imități tradiționale — judecățile după calitate, cantitate, relație și modalitate. Urmărind reflectarea categoriilor logicii obiective, Hegel urmărește totodată cum gândirea trece de la subiectivitate la obiectivitate. De-abia în judecata do necesitate *apare*, după Hegel, obiectivitatea universalului, iar în „judecata conceptuală” se manifestă mai pregnant. Acum se restabilește unitatea conceptului.

Silogismul este însă cel care nu numai că exprimă necesitatea, obiectivă, legătura generală, dar o și arată. Silogismul explicitează ceea ce era implicit în judecată. Silogismul este pentru Hegel „raționalul”. Dacă intelectul este definit drept capacitate;!, de a elabora concepte determinate, apoi rațiunea este capacitatea de a cuprinde conceptele determinate în *loialitatea și. vritatea lor.* „, 1 Vin urmare, silogismul nu numai că e rațional, ci orice rațional este un silogism”³.

Hegel critică părerea după care ar trebui să se vorbească despre silogism numai în logica formală. Lumea obiectivă — și în consecință și logica conținutului, logica dialectică — are cu atât mai mult: dreptul să fie rațională și să folosească silogismul. Filosoful consideră silogismul superior față de judecată, pentru că judecata ar păstra încă ceva nemijlocit și subiectiv, în timp ce silogismul face trecerea spre obiectivitate, exprimă însăși structura lucrurilor. Această teză întregeste simultan dialectica obiectivă, dar și sistemul idealismului obiectiv al lui Hegel.

În nota la paragraful despre silogismul de „existență”, Hegel își lămurește atitudinea față de silogistica tradițională. El arată că degenerarea scolastică a silogisticii provoacă un dezgust, o silă îndreptă. ită., pentru că subtilitățile scolastice sînt goli de orice substanță și repugnă gândirii firești. Silogismul nu trebuie înțeles formal și metafizic, determinările conceptului nu trebuie luate abstract, *raporturile lor constituie esențialul*. Acest raport este implicația dintre general și individual. Silogismul are tocmai această menire : prin termenul mediu, el realizează unitatea, raportul dintre general și individual.

În „silogismul de necesitate”, termenul mediu este specia, pe care Hegel o consideră „natura generală a lucrurilor”. Acest silogism este „plin de conținut”, nu mai are nimic subiectiv. Termenii lui nu mai sînt distincți decât în mod formal; generalul, particularul, singularul au devenit momentele unei existențe necesare, „l'rin aceasta s-a suprimat acum pe sine formalismul inferenței silogistice și cu el subiectivitate;», silogismului și a conceptului în general”⁴. Astfel, subiectivitatea trece în contrariul său, obiectivitatea.

Obiectivitatea. Această categorie are pentru Hegel numai un sens gnoseologic. Ceea ce-i pozitiv în concepția lui Hegel despre obiect este faptul că îl consideră drept o *totalitate* pe care gândirea noastră o poate cunoaște în mod

² *Ibidem*, p. 6—li.

³ *Ibidem*, p. Olil.

succesiv, treptat. Hegel nu vrea să înțeleagă prin obiect numai ceea ce impresionează simțurile ; și principiile etice sau. estetice sin obiective, nesubiective : „Principiile raționale, operele de artă perfecte etc. se numesc obiective, intrucit sînt libere și mai presus de orice iicidentalitate”⁵.

Principiile etice sînt într-adevăr obiective; ele nu depind de conștiința unui individ sau a. altuia. Dar, dacă normele sînt idei, nu înseamnă cîtuși de puțin că natura însăși este o treaptă a Ideii. Hegel amestecă fără nici o justificare societatea cu natura, idealul cu matei ia, științele naturii cu fualismul specific etic. Întreaga lui concepție despre „obiectivitate” și „Idee” este de aceea pătrunsă de finalism, de *finalismul libertății*. K1 vede întregul univers prin prisma Ideologiei. „Obiectivitatea”, după cum s-a văzut, este treapta nemijlocită a *scopului*. Întregul univers este astfel înfățișat ca. un proces de realizare a scopului. De aceea, la el, categoria obiectivității este un mijloc de a demonstra superioritatea teleologiei.

Paragrafele despre „mecanism” și „dinamism” vor să demonstreze inferioritatea lamii materiale, a naturii față de categoria sco

⁴ *Ibidem*, p. 701.

⁶ *ibidem*, p. 711.

pului. „Argument area” se reduce la un mijloc de analogii goale. Pe Hegel nu-l satisface natura; față de concept, ea îi apare ca „inferioară”, „exterioară”, „mecanică”, lipsită de *unitatea* de care se bucură conceptul. ICI reproșează naturii faptul că îi lipsește „autodeterminarea”, care într-adevăr nu apare decât cu conștiința umană. *V*lecanismul nu redă, nu cuprinde „libertatea substanței”, nu înțelege „totalitatea”. Ou alte cuvinte, Hegel cere să introducem categorii etice în iutei preț arca naturii ! Foarte important este însă faptul că Hegel s-a apropiat de înțelegerea dialectică a raportului dintre materie și activitatea umană : „Datorită uneltelor sale are omul piliere asupra, naturii exterioare, chiar dacă, prin scopurile pe care le urmărește, el este mai curînd atîrnător de ea”⁷.

Lui Hegel i se pare că poate ocoli obiecțiile aduse vechiului finalism. Acesta n-ar fi ajuns decât pînă la „finalitatea exterioară”,

în timp ce finalismul său ..... prin teza conceptului ca *interior* lumii

— ar scăpa «de orice critici . . . Sesizînd legătura dintre scop și lumea reală dată, Hegel n-a putut rezista tentației de a *proiecta scopul în natura în.să.și*. Astfel, oriunde ne-am întoarce, dăm de omniprezența și omnipotența conceptului : conceptul este cel care lucrează în om, conceptul este cel care stătea ascuns în natură ; activitatea omului este o formă de expresie a conceptului, iar „lumea dată nemijlocit” este o altă formă a conceptului, (a urmare, distincția dintre subiectiv și obiectiv rămîne trecătoare sau ambiguă și fără consecințe; omul nu mai simte în față duritatea obiectivă, legile obiective ale naturii și complexitatea societății și nu mai face efortul de a le cunoaște și stăpîni în mod *real*, ci doar *conceptual*, atitudine specifică, dar parțială, a ideologiei germane a epocii. Această atitudine s-a tradus teoretic și prin concepția lui Hegel despre preexistența scopului în natură, și societate.

Hegel a surprins cu profunzime dialectica uneltei : „Dar faptul că scopul se situează în relație *mijlocită* cu obiectul, *intercali* ud între sine și aceasta un alt obiect, poate fi considerat ea *vicleșug* al rațiunii”⁷. Dar Hegel nu păstrează *deosebirea* ontologică dintre gîndire și materie.

Ideea. Trecere de la scop la idee, deși prezentată în chipul deductiv-idea-list frecvent la Hegel, cuprinde o justificare importantă : este latentă presupunerea că *activitatea practică premerge cunoașterii*. Totodată, întreaga parte consacrată Ideii are o mare valoare pentru dialectică, înțeasă simultan ca logică și teorie a cunoașterii, în același timp, Ideea are la Hegel sensul de categorie ontologică, generală, sul) care sînt cuprinse binele sau valoarea și raportul dialectic biologic individ-specie. Structura acestei părți din *Știința logicii* este : viața, cunoașterea, Ideea absolută.

Trecerea dela teleologic la idee este trecerea dela subiectiv la obiectiv, de la conceptul subiectiv la gîndirea obiectivii, la *adevăr*. Sensul cel mai important al Ideii constă în faptul că ea reprezintă *cunoașterea obiectivă* și este, totodată, *rezultatul, unui proces*. Hegel critică ideea transcendențială intangibilă: „Ideea este unitatea conceptului și a obiectivității, e, adică, adevărul, ea nu trebuie considerată numai ea o țintă la care să trebuiască să iu* oprim, dar caic ar rămîne ea însăși nu fel de dincolo”⁸.

Adevărul este deci coincidența Ideii cu realitatea obiectivă. Din punct de vedere gnoseologic, ideea nu este numai *identitate* între concept și obiect, așadar ceva static, ei și *procesul* — Hegel spune „tendința” de a anihila separarea dintre subiect și obiect.

Față de Spinoza sau de materialistii francezi, Hegel are superioritatea teoriei dialectice a *cufundării* în obiect și a păstrării *contradicției* dintre subiect și . obiectul ce trebuie cunoscut. Ideea mi este niciodată dată, gata încheiată. Ea are o primă formă nemijlocită: singularul, obiectul izolat, care trebuie anulat, depășit. Procesul acesta de anulare și depășire a singularului îi apare lui Hegel în fenomenul biologic, în anularea individului în specie. De aceea prima parte a secțiunii „Ideii” tratează despre „viață”.

⁷ *Ibidem*, p. 711).

⁸ *Ibidem*, }, 718.

Hegel este conștient că introducerea vieții în plină logică poate apărea cel puțin ceva neobișnuit. Dar, dacă logica nu trebuie să se ocupe de forme goale și moarte, atunci viața își are rostul ei deplin justificat într-o știință a logicii vii. Viața urmează să fie tratată nu sub aspectul filosofiei naturii sau al biologiei, ci numai sub aspectul logic, adică, viața ca „idee nemijlocită”.

Hegel consideră că individul și specia biologică sînt *încarnările* raportului dintre individual și general. El vede în fenomenul biologic o încarnare a raportului logic în judecată, în loc să înțeleagă judecata ca o reflecție a raporturilor din natură. Dacă lăsturnăm însă raportul idealist dintre materia vie și categorii, fir este că lucrurile au cu totul alt aspect: apare perspectiva aplicării largi și realiste a categoriilor generale și individuale.

Deși pentru Hegel subiectul și obiectul sînt amîndouă „idee”, el accentuează acum puternic tensiunea dialectică dintre ele. Paragraful „Ideea adevărului” nu este expunerea statică a unei idei încremenite, a unei esențe platonice, ci înfățișează „impulsul” subiectului spre a cuprinde adevărul obiectiv, „de a-și suprima propria sa subiectivitate, de a face din realitatea sa inițial abstractă realitate concretă și de a o umple cu conținutul lumii”. „Impulsul adevărului” este deci impulsul gândirii de a reflecta lumea obiectivă. Dialectica gândirii, ea și dialectica realizării etice, este *obiectivarea*, depășire dialectică a subiectivității.

Primii faze a cunoașterii este o „prindere” a adevărului. Cunoașterea analitică pleacă de la un obiect concret. Dar analiza lui nu înseamnă a descompune reprezentarea în mai multe reprezentări, ci a descoperi *determinările conceptului*, care se află *nemijlocit* în obiect. Hegel formulează dialectic părerea că revine subiectului și partea ce revine obiectului în procesul cunoașterii : „E tot atât de unilateral să-ți imaginezi analiza pornind de la credința că în obiect n-ar exista nimic, decît ceea ce ai pus în el, pe cît de unilateral este să crezi că determinațiile ce le obții sînt scoase numai din el”⁸.

Hegel respinge ambele interpretări : prima este cea a idealismului subiectiv, a doua a „realismului”. Idealismul subiectiv exagerează rolul gândirii subiective. Hegel respinge această poziție; antregăsirea hegeliană a conceptului are deci sensul împiedicării nu de regăsire în obiect a subiectului, ci implică „regiunea obiectivă” -- pentru a spune astfel :- a Ideii. După Hegel, „realismul” anihilează însuși rolul gândirii, subapreciind activitatea de analiză, atunci cînd susține că determinațiile preexistă. Obiectul este luat sau primit ca dat ; logicul există în obiect, dar trebuie *descoperit* de gândire. (Gîndirea nu descoperă logicul, așa cum arheologul descoperă unelte sau geologul minerale. (Gîndirea *prelucrează*, ea este „o transformare a materialului dat în detenuinții logice Determinările logice constituie *meritul* în gîndirii.

Cunoașterea trebuie să înceapă cu ceea ce-i mai simplu, cu abstracția, pentru ca să ajungă la concret. „în sine și pentru sine, universalul este primul moment al conceptului, el fiind ceea ce este simplu, iar particularul fiind ceea ce urmează, deoarece el este mijlocit ; și, invers, ceea ce e simplu este ceea ce este mai general, iar concretul ca ceea ce e distinct în sine și deci mijlocit, este ceea ce presupune deja trecerea de la un e primit”¹⁰. Hegel subliniază că acest mers dialectic de la abstract la concret 'nu se referă numai la definiții, diviziuni, principii etc., ci la „ordinea cunoașterii în general”.

Învățăm să citim nu citind cuvinte întregi, ci începînd cu elementele, cu sunetele abstracte și semnele lor. În geometrie se începe nu cu o figură concretă, ci cu puncte și linii, iar în fizică se începe cu diferite însușiri ale naturii, desprinse din fenomenele concrete, care sînt complexe de însușiri, forțe etc. Hegel arată că este greșită părerea că în știință s-ar putea începe cu ceea ce-i concret, cu ceea ce se poate intui, pe motivul că intuiția este mai accesibilă decît cunoașterea. Unii cred că acest mers de la concret spre abstract ar fi mai „natural”. Dar cunoașterea trebuie să fie

⁸ *Ibidem*, p. 790.

¹⁰ *Ibidem*, p. 803.

științifică, nu „naturală”, de aceea ea merge de la abstract la concret.

* *Ibidem*, p. 757.

Trecerea de la cunoașterea analitică și sintetică spre ideea absolută o face Hegel prin *analiza ideii binelui, a practicii* : practica premerse cunoașterii ca anulare și depășire a subiectivității și obiectivității. Subiectivitatea este anulată prin faptul că este acceptată lumea obiectivă. Obiectivitatea este depășită în sensul că ginii i rea neagă ceea ce-i întimplător și aparent în lumea obiectelor date. Prima tendință este numită de Hegel „impulsul spre adevăr”⁵ sau „activitatea practică”. Aceasta nu ia lumea așa cum este, ei vrea să o transforme conform unui scop. În condițiile reale ale vieții se creează acestei tendințe o situație contradictorie. Scopul este numai relativ implicit sau, cum foi mulează Hegel, „este și nu este împlinit”, el este totodată posibil și real, este realizat, și totodată există numai posibilitatea de realizare. 'Prin aceasta, scopul devine un imperativ' (*Molie n-*), care se cere realizat, fără a fi chiar realizat. Prin activitatea lui, omul reușește însă să depășească această contradicție, renlizând. *unitate a ideii teoretice și a celei practice*.

Hegel sesizează faptul că pe plan etic omul nu poate lua lumea obiectivă ca normă, ci el trebuie să considere normele, valorile ca „reale”, iar lumea ca „ireală”. Ideea binelui, principiul sau norma etică, deși îi apar omului ca fiind „interioare”, în fond au un caracter obiectiv. Hegel a considerat binele ca superior' cunoașterii pentru motivul că ideea binelui „este mai înaltă decât ideea cunoașterii considerată, pînă acum, deoarece ea are nu numai demnitatea universalului, ci și pe aceea a absolut realului”¹¹ și pentru că activitatea finală a omului are sensul să modeleze realitatea. Hegel a sesizat dialectica v alorii sub unul din aspectele ei, acela al raportului dintre absolutul valorii obiective, ca exigență ideală, și caracterul subiectiv, relativ, al posibilităților omului. El arată că „autodeterminarea”, etosul uman — este ceva particular și totodată ceva. neîmplinit. Hegel a sesizat faptul că între scopurile umane și lumea obiectivă nu există o armonie prestabilită, ci adesea o ciocnire, un conflict. Lumii, tocmai fiindcă este obiectivă, ¹¹-are ce să-i pese de scopurile omului și de aceea „însăși realizarea binelui este expusă piedicilor, ba chiar imposibilității”¹².

Din faptul că realizarea etică a omului este *finită* și expusă nerealizării, Hegel trage o concluzie nemotivată, conform vechii lui ostilități împotriva imperativului kantian și fichtean. Acum Hegel vrea să arate inferioritatea binelui față de ideea absolută, după ce a intuit superioritatea binelui față de cunoașterea teoretică. Argumentarea lui Hegel nu stă în picioare : norma tocmai de aceea este normă sau „postulat absolut” pentru ca să *stimuleze*

⁵ *Jhidcm*, p. 1820.

ibidem, p. «21.

neîncetat spre o continuă depășire* de sine, spic o continuă activitate, realizare și creație.

Analizind dialectica acțiunii, Hegel a arătat, că atât activitatea, cât și cunoașterea, implică recunoașterea deplină a realității obiective, l'rin această recunoaștere s-a realizat unitatea dintre subiectivitate și obiectivitate, a fost depășită gnoseologic unilateralitatea idealismului subiectiv și a „realismului”. A fost obținută o sinteză, care este „Ideea absolută”.

Ideea absolută. Deși este capitolul final al *Științei logicii*, care în concepția lui Hegel este totodată un sistem categorial sau o ontologie, *Știința logicii* se încheie cu „universalitatea formei, adică metoda”, Căci orice adevăr are o formă. Această formă este însă înțeleasă nu ca o schemă, ci drept „sufletul oricărei obiectivități”, ceea ce face ca între conținutul și forma adevărului să existe un raport infim de întrepătrundere. Nici obiectul, nici metoda nu sînt date dinainte. Metoda este „forța infinită”, căreia nici un fenomen nu i se poate impoliivi. Dar nu pentru motivul că fenomenele n-au altă, natură decât aceea a conceptului, cum susține Hegel, ci penti u

că gândirea poate, prin „încordarea conceptului”, să redea realitatea obiectivă.

Hegel a făcut distincție între metoda-instrument, folosită de gândirea exterioară metafizică și metoda-obiect sau „metoda absolută”. În prima concepție, metoda este înțeleasă subiectiv, ca un „instrument” al subiectului, care se aplică *din afară*. În concepția lui Hegel metoda nu se comportă ca o reflecție exterioară, ci „ia ceea ce este determinat în însuși obiectul său”. De aceea, Hegel denumește dialectica „suflet și substanță” și arată că ea este o forță irezistibilă, tocmai pentru că izvorăște din „substanță”, tocmai pentru că gândirea s-a identificat cu obiectul. Dialectica este un triumf al gândirii raționale, al „subiectivității”, dar pentru că s-a depășit pe sine, pentru că s-a „obiectivat”.

Că Hegel a înțeles metoda ca dialectică obiectivă este neîndoiește. El denumește metoda „cel mai bun fel de a cunoaște, cel în care conceptul este subiectiv conștient de sine, cel, și cel obiectiv, sau, mai bine, este substanțialitatea lucrurilor, adică a conceptelor, întrucât, acestea apar mai întâi reprezentării și reflecției ca fiind altceva”¹¹, adică în măsura în care conceptul redă *altceva* decât conceptul însuși, redă realitatea obiectivă. Hegel a insistat asupra acestui aspect; care luminează încă o dată sensul obiectiv al dialecticii. El vorbește despre *deosebirea dintre metodă și concept*, arată că metoda dialectică nu este conceptul subiectiv, nu se mărginește la a fi o creație a gândirii noastre. Conceptul devine metodă atunci când este întretăierea sau *coincidența* dintre obiect și subiect.

Cunoașterea începe cu generalul abstract, dar metoda dialecticii este conștiința „lipsei” sau insuficienței începutului ca generalitate abstractă, conștiința că obiectul cere mersul mai departe, determinarea generalului. Căci pentru metoda dialectică generalul se înfățișează sub două aspecte : ca *început* și ca *încheiere*. Ca încheiere, ca final și scop al cunoașterii, generalul este *totalitatea concretă*. Cum se ajunge de la generalul simplu abstract la generalul concret ?

Hegel afirmă că, în fond, generalul inițial nu este chiar atât de simplu și de abstract cum se crede de obicei. În fond, cunoașterea începe cu generalul-în-sine, cu ființa, care cuprinde implicit, latent, toate determinările, dar numai în-sine, nedesfășurate. Conceptul trebuie să se desfășoare, să se determine, să devină concept *pentru sine*. Această interpretare a metodei pornește de la premisa că începutul, sau „absolutul” ca început, este deja o totalitate concretă, obiectivă. Nu gândirea subiectivă creează totalitatea, ci totalitatea concretă este a obiectului însuși, a fenomenelor. Metoda dialectică are doar menirea să descopere această totalitate, să o recreeze, reflectând toate legăturile, toate interacțiunile interne și externe, în timp și spațiu, ale fenomenelor. „Totalitatea concretă care constituie începutul posedă ca atare în ea însăși începutul înaintării și dezvoltării”¹⁴. Totalitatea inițială cuprinde deosebirea momentelor, legăturilor, dar încă *nediferențiate*. Cunoașterea, judecata are rolul să desfășoare diferențierea, determinarea; esențialul este ca această determinare să fie descoperită în obiectul însuși.

În timp ce negația sceptică desființează obiectul, negația dialectică- reliefează contrariile și trecerea lor reciprocă unul într-altul, de exemplu finii și infinitul, singular și generalul. „A menține pozitivul în negativul său, conținutul presupozitiei în rezultatul său, iată tot ce este mai important în cunoașterea rațională”. Dialectica nu admite un mijloc fix, încremenit; orice mijloc este, totodată, *mijlocire*, adică *raport* cu altul, cu altceva, orice pozitiv trece în negativul său, mijlocirea este negativul mijlocitului și ca atare îl păstrează, îl cuprinde în sine. La rândul său, mijlocitul mijlocește mai departe, trimite iarăși la contrariul său, teza se transformă în antiteză. Dar, tocmai fiindcă e antiteză, antiteza se raportează la teză. Teza a doua, „negativă”, cere evidențierea legăturii dintre negativ și pozitiv, găsirea pozitivului în negativ.

Hegel nu neagă că gândirea nedialectică nu poate uneori să vadă contradicția. Dar nu acesta-i esențialul. Gândirea formală

o și gindește în fapt, numai că se depărtează de ea și trece „la negația abstractă”.

¹¹ *Ibidem*, p. 831.

Hegel insistă în elvîp deosebit asupra negativi* lății, asupra capacității de a înțelege și descoperi negativul real, lupta contrariilor, negativul în luptă cu pozitivul. Această eapacita-

¹³ *Ibidem*, p. 822.

te ol o înmiește „cotituri” în mișcarea conceptului, izvorul a. utorni sjeării, atât reale, cit și logice. Prin ea se anulează opoziția dintre concept și lealitate, cade bai icra dintre logicul rigid și realitatea dialectică; prin ea se realizează adevărul., unitatea dintre concept și realitate.

Aceasta-i „prima negare”. A doua negare este anularea contradicției, este a doua premisă a silogismului sau premisa sintetică, ¹¹¹ timp ce prima negare poate fi considerată analitică. A doua negație înseamnă restabilirea nemijlocitului inițial, dar avind în urmă procesul dialectic, care, din punct de vedere *formal*, se înfățișează deci ca o *triadă* : teză-antiteză-sinteză.

Este de subliniat faptul că Hegel mărturisește aici că triada este o formă, „aspectul de suprafață, exterior, al modului cunoașterii . . . Ceea ce-i esențial, hotărîtor pentru înțelegerea și folosirea dialecticii este altceva: „Al doilea negativ la care am ajuns, negativul negativului, este amintita suprimare a contradicției, dar această suprimare este tot atât de puțin ca și contradicția-, acțiunea unei reflectări exterioare, ci ea este cel mai intim și mai obiectiv moment al vieții și al spiritului . . . ” ¹⁵

Această caracterizare îl desparte pe Hegel în înțelegerea și folosirea dialecticii de urmașii săi, de liegelie.ni, care au rămas. în mîini cu triada, socotind-o un fel de tipar magic, care creează din sine însuși conținutul, mișcarea; epigoni care n-au fost în stare să descopere dialectica *obiectivă* în natură, societate și gîndire. Ceea ce a numit Hegel „tensiunea conceptului” este efortul pe care îl face gîndirea de a *nu pierde* nimic, de a *cuprinde* toate momentele, toate laturile și contrariile pe care gîndirea le-a sesizat analitic. Fiecare moment parcurs sau fiecare aspect sesizat încă în concept, este „generalizat”. Conceptul se amplifică și, totodată, se aprofundează.

Hegel vorbește despre „răbdarea” pe care o implică cunoașterea și această caracterizare poate să fie luată și ca un postulat metodologic, (iindirea nerăbdătoare, care uită sau ignorează că adevărul este proces, mijlocire, totalitate, care vrea să „prindă” intuitiv adevărul mi se va alege decît cu un salt în neant, în „înfinit ul abstract”. Cunoașterea nu este un salt, ci un proces, o desfășurare. Putem avea în mod intuitiv numai *reprezentarea loialității*, dar .totalitatea concretă nu se obține decît prin *știință*. Aici folosește Hegel, pentru a reda plastic drumul cunoașteii, imaginea unui cerc de cercuri. întrega cunoaștere, înțeleasă ca un proces infinit, este ea însăși un cerc, pentru că „sfîrșitul ei” se întîlnește cu începutul. începutul înseamnă sprijinirea gîndirii pe obiect, „sfîrșitul ei” este totalitatea existenței gîrulate.

Depart de a t'i un reprezentant al gîndirii „pure”, desprinse d©' viață, Hegel, după cum s-a văzut, a fost- din tinerețe pînă la ultima sa scriere, frămîntat de problemele de viață pe care le ridică istoria în fața epocii sale. Deși a cunoscut momente de îndoială și de dorință de evaziune, decisivă a rămas înrădăcinarea gîndirii, a spiritului, în acțiune, activitate, dorință de transformare a realității. Natura spiritului, scria Hegel, constă iu „a lua viața existentă ca obiect și într-o tendință infinită și o activitate în vederea modificării ei”⁵⁵. în același sens, Hegel va afirma, în *Prelegerile de filosofie a istoriei*, că filosofia poate fi numită *înțelepciune universală* : „căci ea nu este numai adevărul înșine și pentru sine, ca pură esență ci și adevăr în măsura în care devine viu în lumea reală”.

Contactul nemijlocit cu realitatea vie, cotidiană, cu realitatea istorică, nu l-a împiedicat cîtuși de puțin pe Hegel, după cum s-a văzut, să elaboreze geniala lucrare *Știința logicii*, manifest și împlinire a. unei noi ontologii și a unei metode sau „organon” — o nonă logică.

53-ar putea scrie o carte întreagă, avind drept temă prezența lui Hegel iu filosofia veacului nostru, căci regăsim primatul hegelian al devenirii la Nietzsche („nevinovăția devenirii”), la W illiam James (**ca** psiholog) și ia Bergson, la

⁵⁵ Hegel, *Sämtliclie Werke*, XI, ed. Glockner, p. 274.

⁵⁵ ~~Hegel~~ *Sämtliche Werke*, VIII, ed. Glockner, p. 88.

Dilthey și Croce, la Spengler și Toynbee, ia sociologi avînd o viziune teoretică, așa cum sînt Sorokin. Marcel Mauss și Iurvitich. în filosofia și sociologia care se dezvoltă în M. două jumătate a veacului XX, reprezentanții unor variate poziții se înîlînesc în omagierea, asimilarea și valorizarea personală a filosofiei hegeliene : în primul rînd Kartre, dar și Gonselh, Adorn» dar și Jaspers, Marcuse, dar și Michel Foucault. Iandgrebe, pe care îl socotim un exponent al „aripei stingi” a fenomenologiei, dovedește că fenomenologia, ca și întemeietorul ei Husserl, este deschisă față de istorie ². Sociologi ca Balandier (*Sociologie des institutions*, 1970), Colli (în *Conflict Sociology*, 1975) sau L. Coser, văd o indiscutabilă adeziune la metoda dialectică.

Să adăugăm la consemnarea prezenței gîndirii dialectice în sociologia contemporană și prezența ei în psihologia contemporană. La cei mai de seamă psihologi ai veacului XX — Piaget, Janet, Freud, Alfred Adler, Erikson sau Allport — se sîdește interesul pentru dezvoltarea psihicului, pornit de la anii copilăriei, de la structura lui conflictuală (conștient-inconștient), de la dialectica raporturilor individ-colectivitate (Adler).

Între subiect (și obiect, între logos și viață, Hegel a ales *obiectul*, *istoria*, *viața*, (criteriul lui suprem, chiar dacă nu l-a putut totdeauna realiza pe deplin, a fost; *obiectivarea*, depășirea modalităților limitate ale subiectului ca „logos” și individ. Hegel n-a negat, ei. a îmbogățit posibilitățile logicii, a inclus logica formală, a valomat-o, dar extinzîndu-i limitele, supunînd-o obiectului sau, cum spunea el, „conținutului”. El a fost adversarul „logicii școlare și metafizicii școlare” (*Wissenschaft und Metaphysik*), a respins cramponarea de intelect, de subiectivitatea „legilor gîndirii”, dar a demonstrat în *Știința logicii* că nu vrea (prin însăși tema și titlul cărții !) să lichideze formele tradiționale ale logicii, ci să dea substanță, formelor logice. Orice adevăr are o formă logică, dar forma nu trebuie să se reducă la o schemă tiranică, ci să devină „sufletul obiectivității”.

Sinteza preconizată și genial demonstrată de către Kant între intuiție și concept este valorizată de Hegel prin viziunea lui despre metoda dialectică, înțeleasă ca o contopire între metodă și obiect. Hegel a făcut distincția între metoda-instrument, metoda concepută ca instrument al intelectului, care se aplică *din afară* asupra, realității și „metoda absolută”, metoda-obiect, care „ia ceea ce este determinat în însuși obiectul său”. Pe scurt, metoda este „substanțialitatea lucrurilor”. Această deviză este cea a *primatului* obiectului — a nașterii, istoriei, ba chiar a structurii omului însuși — față de structura gîndirii subiective.

Viziune și metodă- Actualitatea lui Hegel nu constă numai în valoarea metodologică a dialecticii, pentru că la Hegel metoda este în mod deliberat supusă obiectului, vieții, istoriei. În *Prelegeri de filosofie a istoriei*, el dă logicii un sens neașteptat pentru cine se- crampează de „logica obișnuită”, care ignoră obiectivitatea contradicțiilor sau pentru cine rămîne la noțiunea „școlară” a logicii. ca studiu al formelor gîndirii. Acest sens neașteptat constă în faptul că logica „poate uni libertatea cu necesitatea”.

10. încheiere

(îîndiresi, lămurind rațională, folosind conceptul, dar nu intuiția, trebuie să *accepte necesitatea*, trebuie să înțeleagă tot; ce repugnă intelectului. Filosoful trebuie să treacă peste reacțiile lui subiective, etice și „logice”, dacă vrea să sesizeze realitatea, așa cum este ea.

Numai biruind aceste obstacole și temeri, gîndirea se va putea dăruia obiectului, va „menține pozitivul în negativul său ... tot ce este mai important în cunoașterea rațională”³. „Logica, este spiritul atotmsuflețitor al tuturor științelor”, este înțelegerea unității contrariilor, dar totodată viziunea transformatoare a lumii, iar nu contemplarea neutră și pasivă. Hegel a. mărturisit limpede, încă din tinerețe, ce a considerat el drept rădăcină și imbold al filoso-

furii, într-o Kerisoare către Schelling: „în formarea mea științifică pornită, de la nevoile elementare ale oamenilor, am fost stimulat spre știință, iar idealul tinereții s-a transformat totodată în formă reflectată, într-un sistem: acum mă întreb, în timp ce mă ocupă această indeletnicire *, care este calea spre a interveni în viața oamenilor”⁴.

Acceptarea caracterului contradictoriu al realității, mai ales al vieții sociale și al propriei noastre ființe, este *mai mult* decât un act al gândirii logice sau al inteligenței pure, este o *hotărâre, o atitudine*, care izvorăște din adâncurile etosului.

Conștiința istorică și expresia ei metodologică (dialectică) se înrădăcează în *trăirea* situației istorice, a unei realități care își impune primatul față de subiect. Acesta s-ar putea lipsi sau ar putea fi ferit de trăirea istorică și consecința ei teoretică — viziunea istorică — dacă omul s-ar reduce la intelect, dacă el ar încarna logosul pur, visul dintotdeauna al raționalismului. Dar lucrurile nu stau așa : omul este o ființă în care gândirea se întrețește cu trăirea, cu reacțiile afective la ce cere istoria. În introducerea la filosofia istoriei, care este cunoscută și sub titlul *‘Iașiunea în istorie*, Hegel se străduiește să se delimiteze pe cât posibil de punctul de vedere raționalist și de fantoșa omului-intelect pur. „Legile și principiile nu t răiesc.” și nu se impun în chip imediat prin ele însele. Activitatea care le face eficiente și le conferă existență este „nevoia omului, dorința lui, înclinarea și pasiunea”.

Filosofia lui Hegel rămâne perenă, ¹¹¹ primul rîwl în măsura în care tratează probleme perene : raportul dintre experiență și generalizare, dintre elemente și întreg, dintre trăire-acțiune-gîndire, dintre filosofie și științele particulare, dintre abstract și concret, dintre *real și ideal*, dintre existențial și axiologic (*Sein și Sollen*) sau problema alienării, dintre necesitate și libertate, dintre⁵⁶ istoric și logic, dialectic și nondialectic.

Pe plan metodologic — fiindcă și problema metodei, l’ie că, este tratată explicit, conștient, dezvoltat, fie că e tratată doar implicit sau în treacăt — dialectica rămîne *orizont deschis spre integrarea critică a oricărei metode*.

Căci o nouă, metodă, fie cea fenomenologică, cea structuralistă sau interpretarea hermeneutică, are dreptul să intre înăuntrul metodologiei generale a gândirii, în măsura în care a dat rezultate.

de pătrundere a umora sau altora din
te, dovedind noi posibilități
aspectele, zonele, sau „regiunuu «\iामीici, m- DUH IUWIW,
naturale sau istorice. Viziunea dialectică este critică față, de eseri- țial/sm,
structuralism sau logim-m, dar nu împotriva analizei esen-

⁵⁶ Hegel, *Briefe*, I, op. cit., p. 59 - 60.

țelor ideale (valori, „structuri matematice, logice) sau împotriva reliefării predominanței structurii, „a întregului”, asupra părților sau elementelor lui.

Ceea ce se înmăște astăzi „abordare interdisciplinară”, conjugare lucidă și cumpănită a aportului a diferite științe particulare pentru explorarea unui fenomen complex, cum este de pildă cel biologic sau social, este o ilustrare a dialecticii ca metodă deschisă, care poate merge până la *scepticism activ* și *aporetică* (expunerea alternativelor și pozițiilor opuse în diverse probleme).

Totodată, nu trebuie să denaturăm *sensul* istorismului hegelian, degradându-l ¹¹¹ *relativism*. Cit de străin i-a fost lui Hegel relativismul lipsit de atitudine, de orizont spiritual și perspectivele istoriei — a reieșit, credem, mai ales din concepția sa despre istoria filosofiei. Cit de pozitiv, de fructuos, a fost istorismul?!, dialectica, se vedește din evoluția filosofiei europene din ultimul veac. După atacurile pozitivistilor, la câteva decenii după moartea lui Hegel, nu-i destul (le semnificativ faptul că o dată cu neokantianismul, la sfârșitul veacului trecut, a apărut și neoligianismul? Dar mai important pentru veacul XIX, pentru că s-a manifestat ea un fenomen cultural general, a fost influența istorismului în istoriografia culturii (Savigny, Taine, de Sanctis, Lansson etc.). Iar ¹¹¹ filosofia contemporană, un Wilhelm Dilthey sau Nietzsche, neokantieni ca Windelband și Cassirer, „ultimul Husserl”, Max Scheler, Nicolai Hartmann, Ernst Troeltsch, Ivarl Jaspers și Jean-Paul Sartre etc. ne arată cit de puternic a fost zguduită conștiința filosofică de mutațiile și contradicțiile veacului XX®.

Ira Hegel, dialectica este solidară sau concrescută cu *raționalismul*. Această trăsătură de bază îi conferă nu numai o vie actualitate, în condițiile recrudescenței unor variante ale iraționalismului subiectivist, ci o aureolează și cu nimbul perenității. S-a văzut cu cită fermitate a denunțat Hegel iraționalismul încă din *Fenomenologia spiritului*: critica identismului și intuiționismului l-a dus la ruptura cu fostul său prieten intim de tinerețe — Schelling. Pentru Hegel, iraționalismul, intuiționismul, misticismul etc. sînt apeluri la simțiri confuze, la revărsarea inconștientului și ca atare reprezintă o primejdie nu numai pentru filosofie, dar și pentru știință și chiar pentru conștiința comună, pentru că *raționalul este baza tuturor acestor nivele sau tipuri de conștiință*. Hegel respinge pălăvrăgeala despre un „Absolut” care poate fi găsit de filosof în sine însuși — așa cum unii mistici îl află în contemplarea divinității —, flecăreala despre entități transcendente: „... Frumosul, Sacrul, Veșnicul, Ileligia și Dragostea sînt momeala care se cere pentru a trezi pofta <le a mușca . . . ”^B. „Momeală” doar, pentru că iu locul cunoașterii, pe care o poate da nimai „încordarea conceptului”, cei amăgiți de metafore, de vorbe pompoase și goale află dcar consolarea tulbure a ameteții, „frumusețea” metaforelor, dar și a negurilor intelectuale, sărăcia spirituală iremediabilă.

Întreaga operă a lui Hegel se reliefează ca un argument copleșitor și distrugător împotriva iraționalismului și subiectivismului. Aceste două noțiuni sînt aproape totdeauna solidare : subiectivismul

I al, pentru care problematica acțiunii și cunoașterii se reduce la trăirile *Ini*, desconsideră rațiunea, pentru că ea obligă la *obiectivare*, la depășirea subiectivității, atît pe plan etic, cît și gnoseologic. Anticul citit din Heraclit despre „somnia subiectiv” rămîne deviza de aur, deviză perenă a filosofiei.

Hegel știe că într-o epocă de criză istorică, cei slabi de înger cad pradă ispitei egotismului, egolatriei, disprețului pentru acțiune. HI a înțeles, dar a respins în nenumărate dăți această „boală a se- (olului nostru”, caracterizare care coincide cu cea dată romanticilor subiecți vîșt i de către Goethe. Dar subiectivismul,

individualismul excesiv, preferința comodă și fudulă a propriei lumi, lumii obiective a „celorlalți”, n-a fost un fenomen istoric, care ar fi pierit o dată cu epoca lui Goethe și Hegel. *Subiectivismul* rămâne permanent o ispită și o primejdie spirituală — atât pentru ceilalți, cit și pentru cel care se preferă pe sine istoriei. Inițiată de către unii din cei mai de seamă exponenți ai spiritualității antice (Heraclit, Socrate, Democrit, Platon, Oonfucius), de fapt a spiritualității autentice, din toată vremeurile și locurile, fie pe plan etic, fie pe plan gnoseologic (Bacon, Deseart.es, Spiuza etc.), *lecția obiectivării* este poate cuvin t-ul suprem al filosofiei lui Hegel.

Totodată, la Hegel domină convingerea despre menirea activă, critică, modelatoare, democratică, revoluționară, a filosofiei. Ne a paie deci într-o perfectă consonanță cu concepția iluministă despre filosofie, ceea ce Hegel afirmă în introducerea la *Prelegeri de ixt<>- riti filosofiei* : „în epocile în care condiția politică este răsturnată, filosofia își află locul ei și atunci . . . gândirea merge înainte și transformă realitatea...”. Atunci filosofia contribuie hotărâtor la iri- mormântarea vechiului, pentru că ea „ascute vederea în așa fel incit să sesizăm ceea ce nu mai satisface”. Și Hegel are meritul de a fi tradus în faptă această concepție despre menirea critică, distructivă, a filosofiei, care dezvăluie caducitatea, desuetitudinea, nonsensul sau nonraționalul din instituții, moravuri, mod de a simți și de a gândi. Criticând anacronismul constituției germane (în *Con- stikția Germaniei*), Hegel va spune despre ea că „nu mai este sus- ținută de viața epocii prezente... Edificiul ei ...este prezent in lume, (dar) izolat de, spiritul timpului”⁵⁷.

Acest: istorism atunci o lumină pozitivă formulei „tot ce-i real este rațional” : schimbarea, prefacerea istorică devine *criteriul esențial* pentru *opțiunea* între atitudini, modele de acțiune, de ginții re etc. : „Ce orbi sînt aceia care pot crede că pot continua să supraviețuiască instituții, constituții, legi care nu mai concordă cu moravurile, *nevoile*, opinia oamenilor... că forme pentru care nici gândirea, nici simțirea nu mai nutresc vreun *interes*, ar mai putea fi atât de puternice, incit să poată alcătui ceea ce leagă un popor !”*

Filosofia „... este înțelegerea prezentului și a realului, iar nu construcția unui dincolo care s-ar afla Dumnezeu știe unde ...”, afirmă Hegel în prefața la *Principiile filosofiei dreptului*.

Filosofia trebuie să înțeleagă, să aprofundeze și să explice realul, să lumineze etosului, inclusiv gândirii, necesitatea transformărilor istorice, să le accepte ca pe un dat primar („tot ce-i real este rațional”), dar simultan să nu ne precupețim eforturile, pentru a dovedi că *raționalul poate deveni real*, de fapt, că valorile, idealurile, pot fi împlinite, în ciuda laturor greutăților și contradicțiilor, pe acest pământ al prezentului și al realului. Progresul în conștiința libertății înseamnă pentru Hegel nu o simplă mîndrie și exaltare interioară, ci capacitatea practică de a transforma lumea conform rațiunii.

„Ultimul cuvînt” al viziunii filosofice a lui Hegel nu este deci un istorism care se mulțumește să explice istoric instituțiile și valorile, să illustreze puterea „spiritului vremii” (*Zeiggeist*), ci un istorism inextricabil, legat de dezideratul *transformării*, călăuzită de valorile general-umane, perene, cristalizate în istoria umanității. Iar printre aceste valori, după cum s-a văzut, valoarea dorită eu cea mai mare ardoare, a fost *Libertatea*.

⁵⁷ G. W. F. Hegel, *Werke*, VII (tel, Lasson) Luip/ig, 1913, p. 7 nota.

TÎNĂRII NIETZSCHE

După cum am arătat recent (*Axiologie și istorie*, 1987), pentru valorizarea gândirii de tinerețe, unii interpreți, ea, de pildă, fenomenologul Eugen Fink, nici nu înregistrează măcar sensul (fi importanța criticii culturii și a ideilor educative la tânărul Nietzsche; această temă nu-și află locul printre ceea ce Fink. numără drept „ideile fundamentale”⁵⁸ ale lui Nietzsche. Iar Jaspers, împărțind gândirea lui Nietzsche în trei perioade, socotește că prima perioadă vale doar cea a „adorării culturii și gemului” (până la 1870). După cum am încercat să arătăm în *Axiologie și istorie*, miezul *Considerațiilor -inactuale* îl constituie respingerea culturii societății sale, exigența pentru o altă cultură, pentru un alt model uman și pentru un alt mod de gândire, ceea ce Nietzsche a numit „filosofia renașterii istorice”⁴¹. Jaspers însuși a remarcat în principiu critica ascuțită a culturii și a spiritualității în general, în capitolul *Istoria și epoca prezentă*. Dar, după cum vom încerca să arătăm, tematica gândirii Urmului Nietzsche este mult mai bogată.

În ultima vreme, unii interpreți ai gândirii lui Nietzsche s-au concentrat asupra criticii culturii din scrierile de tinerețe⁵⁹. Atât Heidegger, cât și Bouda, consideră însă critici le pe care le aduce Nietzsche epocii sale drept „opozitie estetică”. În conținutul disertației sale, Bouda sesizează însă lărgimea și profunzimea *axiologică* a criticii nietzscheene, care nu se mărginește nicidecum la o opoziție „estetică”. Credem însă că valorizarea gândirii de tinerețe constituie o temă importantă, dacă vrem să-i înțelegem istorie pe genialul gânditor, în toate aspectele și contradicțiile operei sale în evoluție. În paginile care urmează, desprindem câteva teme, care se impun prin nouitatea lor în epocă și stăruința cu care le va. urina Nietzsche: sensul pozitiv al tragicului, dialectica eu-persoană, tema dezalienării persoanei, începuturile viziunii dialectice asupra valorilor etc.

1. Modelarea persoanei, nu a „supraomului”

În cele optzeci de pagini care cuprind notele și aforismele *240 de filologii*, note pregătitoare, nepublicate, pentru ceea ce urma să fie a patra „Considerație inactuală” - aflăm o concepție despic personalitate, în care se presimte „supraomul”, dar care rămâne echilibrată, aproape goetheană.

Printre criticile adresate filologilor, cea mai frecventă și mai importantă este aceea privitoare la incapacitatea filologilor de a folosi studiul antichității în *vederea educării*. Încă din primele fragmente postume, Nietzsche își notează drept sarcină: „de dovedit: A. Contradicția dintre filologi și antichitate. B. incapacitatea filologilor de a educa folosindu-i pe ani aici” (102) 60. Nietzsche respinge și condamnă „fuga din realitate în lumea antică” (ceea ce fac ei seră. unii romantici). Nietzsche precizează în mod stringent sensul în care înțelege el apelul la greci: „pentru a înțelege ceea ce-i viața” (304).

⁵⁸ Eugen Fink, *Nietzsches Philosophie*, Stuttgart, Kohlhammer, 1960.

⁵⁹ H. Heidegger, *Nietzsches ästhetische Opposition*, Stuttgart, 1977 și H. Bouda,

60 P. ediții citate, după numerotarea lor în *Unterschiede der Kräfte. Am dem KacMax 1873-1875*, Leipzig, Kriinr, 1919.

Caracteristic pentru viziunea nietzscheană despre filologia clasică este integrarea ei în mijloacele necesare unei reforme hotărâte a sistemului de educație din vremea sa; filologia ca știință, filologia în sine, nu numai că nu-l interesează, dar o socotește 'dăunătoare'. Filologul-model este cel care se remarcă prin trăirea problematicii prezentului : „... trăirea este premisa necondiționată pentru un filolog ; ceea ce înseamnă : în primul rînd, să fii om, pe urmă ai să fii rodnic și ca filolog” (106). Numai prin cunoașterea prezentului, poți descoperi calea spre filologia clasică. Nu înțelegem prezentul pornind de la antici, ci invers !

Nietzsche pune în fața filologului sarcini neobișnuite : să fie capabil de „o evaluare a întregii mentalități (‘line’)” (107). (Înc se piei de (și se complăce) în detalii, pierde puțința acestei cunoașteri și valorizării a spiritului grec, ca de pildă sofistii din veacul al doilea al erei noastre, filologii-poeti din vremea Renașterii, filologii-dascăli din epoca lui Goethe-Schiller.

Fragmentul 108 pune problema care îl frământă cel mai tare pe Nietzsche : cum poate ajuta cultura greacă la formarea personalității. Fragmentul începe cu o constatare izvoită din observații perspicace: „în mod evident, cei mai mulți oameni nici nu se socotesc pe sine înșiși indivizi, asta o dovedește viața lor”. Omul obișnuit este „... un punct printre puncte ...”. La lipsa de personalitate a celor mai mulți oameni s-a adăugat nesocotirea personalității de orice concepție creștină. Iar omul de știință, filologul care nu-i în stare să depășească limitele gramaticii, își ucide viața; „ce-are a face teoria greacă despre particulă cu sensul vieții?” Mărginindu-se la tiu erudiționism de furnică, filologul nu va fi capabil să spună nimic „despre valoarea vieții”.

Nu este vorba de un vitalism simplist : valoarea vieții înseamnă personalitate plenară, care izvoiește din trăirea independenței. Este semn de vanitate prostescă „... să te pretinzi individ, atunci cînd nu ești, adică: (să te crezi) independent, cînd ești dependent” (112).

Independența este aici legată de scuturarea a tot ce ne apasă «din cultura trecutului — temă frecventă în scrierile din prima perioadă. Omul contemporan trebuie să fie el însuși, iar nu o suprapunere stratificată de idealuri trecute. De ce să nu avem mîndria „să fim ultimul scop” al istoriei? O modestie fără rost îl îndeamnă pe omul contemporan la imitație școlărească, la veșnică ucenicie. El se supune științei, statului, memoriei etc. ; necutînd să fie el însuși, omul contemporan se pierde pe sine, se lasă alienat. Dintr-o concepție unilaterală, mărginită, despre „Datorie”, individul ajunge să trăiască numai pentru alții. „Kste treaba omului liber să trăiască pentru sine, și nu pentru ceilalți”. „(Do) aceea grecii socoteau meșteșugurile drept necuviincioase” (121.) (ceea ce, după cum se știe, nu excludea respectul grecului pentru cetero, virtuțile civice etc.).

Cînd Nietzsche mărturisește: „scopul meu este să creez o deplină ostilitate între „cultura” noastră de azi și cea a antichității” (119) - sensul mărturisirii este voința de a accentua caracterul depersonalizant, alienant, al culturii moderne, iar nu evidențierea vreunei deosebiri calitative. Pentru că, într-o altă notă, Nietzsche va remarca, așa cum o făcuse și Bacon, că modernii sînt inevitabil superiori antichității în ce privește cunoștințele : „Ce urne reprezintă acum antichitatea față de arta, știința și filosofia modernă ? Nu mai este tezaurul tuturor cunoștințelor; în istoria naturii și cunoașterea istoriei este depășită” (271). Atunci iu ce chip poate — și va mai putea vreodată—influența rodnică a cultura antică? Nietzsche răspunde : numai ca model (Vorbild), ca un model de viață, eu care omul contemporan trebuie să se confrunte-

în primul rînd, Nietzsche cere o revizuire a prejudecăților asupra culturii și

vieții grecești. El face o distincție între „uman” și „omenesc” : „*Omenescul* pe care ni-l înfățișează antichitatea nu trebuie confundat eu *umanul*” (1.43). Ceea ce-i *omenesc* la greci se înfățișează cu o anume *naivitate*, care ne întâmpină în statul, societatea, arta, dreptul, educația lor etc. Să nu căutăm „umanul”, po care I-au cultivat și îl slăvesc dascălii, umaniștii și iluminismul.

Important este faptul că la greci a apărut im mare număr de personalități, „... prin aceasta ne învață ei atât de mult despre *om* ...” (*ibid*).

Coca. ee aflăm ca viziune despre natura și valoarea personalității în prima perioadă nu este deloc o prefigurare a supraomului» Elisabeth Forster, sora lui [Nietzsche, afirmă că Nietzsche „considera un popor numai ea un drum ocolit, pentru a dobîndi un mare număr de oameni mari ...”⁶¹. Pe Nietzsche nu l-ar fi interesat educarea tineretului decât în vederea apariției „...acelor oameni mari pe care mai tîrziu ... i-a numit supraoameni ...”.

în. această perioadă, Nietzsche consideră însă că printre urmările nefaste ale filologiei se află „înstrăinarea de popor și nevoile poporului” (170). în cele din urmă, Nietzsche a apreciat că ceea ce a favorizat apariția personalităților trebuie căutat în condițiile specifice ale *socirătății* grecești : „Individul a devenit- forța cea- mai înaltă datorită polis-lui” (206). Ga omagiu adus *poporului*, grec, Nietzsche începe nota mai sus citată cu elogiul lui, al *poporului* : „*Grecii - geniul* printre popoare”. Hau „Grecii — singurul popor genial în istoria universală” (210). Dacă pe Nietzsche l-ar fi interesat numai marile personalități ale grecilor, nu se vede de ee epitetul „genial” este repetat acordat *poporului* grec. De notat că în notele *Noi filologii*, aproape că nu sînt cilate nume de mari personalități la greci (doar Demostene, Pindar, Socrate).

Nietzsche critică chipul în care este înțeles și mai ales chipul în care este folosit studiul antichității
nimic alta, decât «'«va
care. eliberează de serviciul militar și (aduce) titlul de doctor !” (1 H3),,

Kt atul are anumite *interese*, care îl fac să susțină, studiul antichității : „. . . (el) le aduce acestor state gloria de a, stimula „cultura liberă”. Dacă vrei să (-întărești această „libertate” pri- viți-i pe filologi” (161). Cultura greacă nu-i înțeleasă ca o cultură păgînă, ca pe vremea lui Goethe și Winkelmann, ci este amestecată cu creștinism, •- „... asta-i prea mult pentru mine, trebuie să mă ușurez revărsîm-lu-mi toată scîiba pe care mi-o provoacă” (105).

Poporul grec a reușit să creeze condițiile apariției „oamenilor de seamă”. „Omul mare” este pentiu Nietzsche, în această perioadă-, identic cu „omul de .seamă”. Nota 199 este pe deplin grăitoare: „omul mare” poate fi educat, iar apariția lui nu poate fi lăsată pe seama hazardului. Există speranța pentru creșterea „oamenilor însemnați” (Nietzsche folosește *pluralul*). Oamenii mari sau oamenii ele seamă nu sînt totuna cu geniul, apariție excepțională. De aceea Nietzsche este frămîntat de întrebarea : cum a fost posibil ca grecii „să aibă un număr atât de mare de mari personalități” (200). Pluralul revine și în 205 : ee a fost totuși, în cele din urmă, la rădăcina apariției personalității ca fenomen frecvent?

în această perioada a notelor pregătitoare pentru *uS'oi filologa*, Nietzsche caută diferite răspunsuri la întrebarea mai sus pusă. Vrednic de notat este faptul că educarea sau formarea uimi mare număr «ie personalități la greci nu-i explicată print-r-un singur raetor; nici existența unei clase care disprețuiește munca fizică, nici condițiile economice favorabile, nici competiția (*ago*»-ui), nici religia, nici cuceririle militare etc. Cu privire la explicația culturii eline prin religia greacă — „explicație” cărc* mai poate fi intilnită și azi — Nietzsche scrie : „Morală greacă nu se fundează pe religie, ci pe polis” (2.'’’)).

Nietzsche acordă, de asemenea, o mare importanță trăirii suferinței,

⁶¹ în prefața *Ja Friedrich Nietzsche» Werke*, Leipzig, 1919, Ivroncr, Band 2, pș 'XIX.

tragismului — idee, care îl stăpînise în perioada pregătirii \ *ușierii tragediei* și a celorlalte eseuri și fragmente referi toaie la tragismul grec. Nietzsche respinge imaginea idilică despre seninătate, armonie și fericire ca stări de spirit: dominante. I)imjM)trivă, greci: „au suferit de groaza de moarte și de infern” (238), au făurii miturile lui I. I'mmeteu și Jiernile, care¹ suferă și rabdă suferința în chip eroic, (irecii nu căutau evadarea din realitate, ei acceptau cu U.rie morală suferințele existenței, spre deosebire de creștini (*24i>, IV>>>)*;. Astfel de considerații îl duc pe Nietzsche la o remarcă genială, can- anunță viziunea lui despre *filosofia i.voriei și a crizelor vvlhmi* : „întreaga istorie de pînă acum a fost scrisă din punctul de vedere al succesului, și anume : prin presupunerea- unei liațiuni în -mcees” (254). Numai Burckhardt s-a scuturat de aceste iluzii, de optimismul placid cart* s-a instalat în concepția germană despre istorie. Nietzsche respinge cu sarcasm „devoțitmea” față de stat. „Cine nu înțelege cit de brutală și lipsită de sens poate fi istoria, acela nu va înțelege cît-uși de puțin nici pornirea- de a da sens isteriei”.

După er:m se vede, Nietzsche este departe de a fi obsedat de problema geniului, a personalității singulare ; el are privirea, liberă pentru cuprinderea orizontului istoriei universale. Iși oria poporului grec, la oare se referă în mai multe note — nu-i centrată numai iu jurul problemei educării oamenilor de seamă. Un interes tot atît <lii viu vădești* .Nietzsche ,și pentru puțința în general a oamenilor (iar nu a geniului unic) „de a descoperi *iraționalul. în lucrurile omenești* . . . Atunci vom avea (puțința) de a deosebi ceea ce-

i fundamental și imperfectibil de ceea ce mai poate fi îmbunătățit” (255).

Nietzsche consideră necesară o viziune lucidă atît asupra istoriei antice, cît și asupra istoriei în general. Nici „providența”, nici optimismul (ceea ce am numi concepțiile „triumfaliste”), nici idili- za-rea n-au ce căuta în expunerea istoriei omenirii. „Trebuie să apară eipote filosofice, care să ne depună în sfîrșit bilanțul general al antichității” (258). Creștinismul reprezintă „unul din cele mai teribile capitole ale istoriei . . . ” (257), dar este adevărat că apusul antichității a permis apariția creștinismului. 5»rimai că ar fi absurd să se afirme cumva că creștinismul „a depășit” antichitatea, absurd să găsești „etica creștină mai adîncă” decît cea a lui Socrate !” (258). Pentru știința modernă, ar

fi o sarcină importantă: aceea de a dovedi că fenomenul grec nu se poate repeta, nu poate reapare „și totodată nici creștinismul și bazele de pînă acum ale societății și politici noastre” (259).

în opoziție cu tendințele reînvierii unei filosofii creștine a istoriei, — tendințe pe care le combatea încă Hegel la autori ca Jaller

— , Nietzsche crede că creștinismul a adus o pingărire a antichității, avalorilor ei, a contribuit la *alienarea* omului : „Luptaîmpotriva omului natural a dus la crearea Reforma (protestantismul) I-a îndepărtat, de asemenea, pe omul modern de spiritul antichității.

Nimic mai depărtat și străin de egotism în această perioadă la 'Nietzsche decît *orizontul istoriei* și frămîntările prilejuite de *perspectivele viitorului*. Acest viitor nu este al „supraomului”, nici măcar al „oamenilor mari”, în care unii au văzut prefigurarea „supraomului”. Toate reflecțiile lui Nietzsche în jurul posibilităților modelului și perspectivelor umane se referă la colectivități. Ultimul grup de note

intitulat *Filologul viitorului* nu se ocupă «de fapt de filologi, ci de oamenii contemporani și de viitorul lor, mai precis : de viitorul *omenirii* cum va arăta odată și odată omenirea?» (253).

Dacă [Nietzsche n-ar fi fost decât un inare admirator al fenoiM-nu- lui grec, el s-ar fi mulțumit să-i slăvească însușirile, să conciet- zeze și să-și justifice admirația pentru unicul popor genial din Eforia universală. Dar Nietzsche este *mai preocupat de viitorul omenirii* decât de dezvoltarea tezelor sale admirative cu privire la greci. Dovada peremptorie o constituie *concluzia* reflecțiilor sale despre modelul grec (*Vorbild*). Toate tendințele, din istoriografie s-au manifestat pînă acum față de antichitate, „lipsește numai considerarea *critică*” (251).

O admirație critică izvorăște din necesitatea primordială», de a supune criticii modelul însuși, iar punerea în discuție a modelului decurge din conștiința că omul contemporan poartă în el premisele unui model care se poate confrunta chiar cu modelul grec. De aceea, Nietzsche declară că „... avem destulă experiență pentiu ca acum să ne folosim de istoria antichității . . . ” (252). După cum s-a văzut mai sus. Nietzsche propune să se facă „un bilanț general al antichității” (258), pentru care trebuie „să vină capete filosofice”

[Modelul grec, orieit de impresionant, *poate și trebuie* să fie trecut în istorie, în ceea ce *a fost odată*. „Înțelegînd pe deplin cultura greacă, înțelegem eă a trecut” (267). De ce este importantă conștiința istorici l sttii culturii eleno, a faptului că a intrat in trecut? Pentru că, făcîndu-se bilanțul istoric al modelului *stoc*, ol „va fi depă-șit.” (258).

Credem că trebuie eîntărită cri toată atenția cuvenită *ponde-* rea acestei teme a *depășirii*, care domină ultimul grup de note. în primul rînd, după cum am încercat să arătăm mai sus, tema *depășirii* modelului grec exclude *imitația* și *paseismul*. Nietzsche a avut grijă să arate el însuși această incompatibilitate. Unul din reproșurile adresate filologilor este prilejuit do incapacitatea acelor filologi, incapabili de a înțelege prezentul. Noîntelegîndr-și propria lor epocă, cum pot avea pretenția să devină educatori ? Cel căiuia nu-i plutește în față modelul cerut de istoria prezentă, istoria trăită, nu-i în stare să judece nici trecutul. „Trebuie *judecate* acțiuni și calități, iar cel care judecă trebuie să fie deasupra : de aceea trebuie mai întîi să. vă îngrijiți de depășirea *antichității*. Pînă nu fa- coți acest lucru, știința voastră nu-i curată, ci impură și mărginită...” (208).

Nietzsche respinge energic ideea *imitației* grecilor, fio ea chiar și din partea umaniștilor Renașterii : este o pildă radicală. „A imita numai aceasta-i un fenomen artificial... (!) cultură, care se ține după cea greacă, nu poate *crea* nimic” (270). Trebuie studiată antichitatea ca model, așa cum studiem un om *hiat ea model*: numai întrucît sau în măsura în care îl înțelegem și putem imita realizările lui, dar fără să ne lăsăm copleșiți. Trebuie să înțelegem — coca ce Marx în acea vreme, iar liickert mai tîrziu, vor accentua la extrem — că istoria nu se repetă și nu se poate repeta.

Nietzsche aplică această idee a *unicității* momentului istoric la cultura greacă: „... *moartea culturii antice* (a fost) inevitabilă- • • ”, orice cultură se bizuie pe „reprezentări”, necesități, valori «•are sint pieritoare. Ivste „primejdioasă *istoria*, în măsua in care vrea să ne transporte în simțiri depășite”. A simți „istoric”, „a fi drept” față de trecut este posibil „numai atunci cînd l-am *depășit*” (28:}).

în mai multe din notele din *A oi filologii*, Nietzsche vădește un *spirit istoric*

remarcabil în înțelegerea și judecarea grecilor. într- un ul din aforisme, simțul istoric își află o aplicare de mare însemnătate : „Educația este în primul rând teoria despre *Necesitate*, apoi despre ceea ce-i *Schimbător* și se poate *transforma*” (281). Simțul istoric, judecata istorică — sînt o pavază împotriva iluziei de a putea repeta un model oare și-a trăit traiul. Nota intitulată *Moartea, culturii vechi* demonstrează convingerea lui JS'ietzsche despre necesitatea de a folosi istoria o,lturii antice în vederea „distrugerii” ei, adică a asimilării, dar și a „negării” ei, a depășirii ei dialectice. Studiul antichității trebuie „2. să descrie însăși cultura voche ca o cultură ce trebuie nimicită ... 0. întocmirea studiilor (asupra) antichității, care a devenit caducă în ce privește educarea tineretului. Astfel este rezolvată sarcina științei *istorici*, ea însăși ({ «-vine superfluă . . . Locul ei trebuie să-i ia știința despre *viitor*” (2*3).

Pe un egotist nu-l pot preocupa în chip sincer problematica educației și problematica istorici, „pentru că miezul ambelor problematici îl constituie nu propria formare, dezvoltate și crea!ie, ci a tuturor”. într-o notă substanțială, ^Nietzsche leagă educarea omului tînăr de o anume *viziune despre lume*, care la rîndul ei generează *perspectiva istorică* și *putința- transformării lumii*: „Educarea este mai iutii învățătura despre *Necesitate*, apoi despre *Schimbare* și *Transformare*. îl ducem mai întii pe tînăr în mijlocul nat urii și

ii arătăm domnia legilor, apoi legile societății civile. Aici se trezește întrebarea : *așa* trebuie să fie? Treptat simte nevoia de istorie, ea să audă cum s-au petrecut lucrurile. Dar astfel învață și că lucrurile pot deveni altfel” (281). Nu oricine este însă chemat să educe, să- trezească *judecarea* istoriei, a lumii, așa cum arată (‘a astăzi. Nietzsche își încheie [țarcă gîndurile care l-au frămîntat ani de zile cu un jurămint față- de sine însuși : să (‘duce noi educatori. „*Iulueaiorii educă! Dar cei dinții trebuie să ne educe pe ei înșiși!* Pentru aceștia scriu” (287). Noii educatori trebuie să nu aibă nimic comun cu religia: „. . . nu este îngăduit ca oamenii să fie *stă pî n-îți iarăși ca ajutorul reprezentărilor religioase*” (286). Nietzsche nu admite decît o .singură „religie”: „. . . o revărsare a iubirii (care depășește) iubirea de sine-”; „religia” este „*iubire dincolo de n<>V*” (284).

O atare profesie de credință se află la antipodul egotisinului, al iubirii și slăvirii de sine. Pentru că „a te gîndi la tine însuți aduce puțină fericire. Cînd totuși simți o mare fericire să o iaci, aceasta provine din faptul că, în fond, nu la tine t-e gîndeșii, •) la idealul lău” (280). Ultima notă- a grupului de note se încheie cu mărturisirea unui *vis*: „*Visez o societate de oameni cure nu Ani dependenți, nuncunosc cruțarea și vor să se cheme „dixtriujăton”: ei măsoară toate după etalonul lor critic și se jertfesc adevărului*” ^-93).

L-a care „adevăr” se gîndește aici 'Nietzsche f .Firește, tema principală în. contextul ultimelor note este educarea unui om nou, dar, după cum s-a văzut mai sus, nu ca „geniu solitar”, ci încarnat într-o „societate de oameni care nu sini dependenți”. Acești oameni trebuie să fie educați în primul ritul *împotriva societății* în « *cure trăiesc*: „Sarcina mea este să-i fac pe individ să se nuntă prost!” (291.).

.Nietzsche nu concepe cil uși de puțin personalitatea ca o pia-n- tă care se dezvoltă izolată de societate, ca sub o cupolă de stiolă, în cure s-a făcut vidul : „Farmecul eliberării individului în luptă !”

— exclamă el (în aceeași notă). Opoziția aceasta dintre individ, și statul prusac (despre care unii interpreți afirmă, că este „reflectat” în gîndirea lui JSietzsche) —

trăirea acestei opoziții — este decisivă pentru a cântări echilibrul dintre eu și ceilalți (în această primă perioadă). Omul pe care îl visează Nietzsche mi este nici „prefigurarea” supraomului (deci echilibrul rămâne, după cum se va vedea, și în *Așa grăit-a Zarathustra*, dar schimbat) — nici disprețuitorul maselor, nici măcar personalitatea indiferentă față de ceilalți, căci „profetul trebuie să fie plin de iubire, altfel nu se bucură cituși de puțin de încrederea oamenilor . . . ” (289). „Departa de a predica izolare» egotistă, tânărul Nietzsche dorește să răspundă cerințelor unor mari prefaceri spirituale, care însă nu se pot petrece decât dacă sînt concepute, voite și împlinite de toți cei hotărîți să înlăture opreliștile, prejudecățile, conformismul, pasivitatea și lașitatea. Aceste prefaceri au ca deviză neașteptata manifestare, dar atît de energică și limpede, *împotriva alienării*, — maxima pe care o cunoaștem, de la Rousseau, Hegel și Marx, ca lupta *împotriva reificării* : „Oamenii să nu fie folosiți ca *lucruri* V” (295).

C-oferența completează *tema de dezalienării*, dovedind cit de autentice și arzătoare erau frămîntările lui Nietzsche în jurul culturii epocii sale. În 180-J, tânărul de douăzeci de ani se bucură de venirea Anului Nou, pentru că este un prilej de analiză retrospectivă; Crăciunul și Anul Nou îți aduc ceasuri de liniște sufletească, în care poți arunca o privire „asupra unui fragment, asupra propriei evoluții . . . Pentru câteva ceasuri te simți înălțat deasupra timpului” (către Jh'ranziska și Elisabetli Nietzsche, decembrie 1864). Iar nu este vorba de o izolare spirituală, pentru că, după cum îi scrie unui prieten ei te va- luni mai tîrziu, un student- trebuie să-și cunoască „epoca- sa și poporul său” (că-lre Uersdorff, mai .18(i5). Tânărul Nietzsche vorbește despre necesitatea reorganizării asociației studenților „pentru ca un tînăr să nu se bizuie numai pe sine” în judecarea situațiilor și problemelor. Ceea ce nu înseamnă renunțarea la personalitate, la *propriile* reacții, pentru că „obișnuința este o putere fără seamăn”. Dar „pierzi foarte mult, cînd îți pierzi indignarea morală față de rele . . . ”, în aceeași scrisoare, Nietzsche își informează prietenul că pregătește o expunere despre poezia politică în (iermania.

Doi ani mai tîrziu, tot într-o scrisoare către(Jersdorff, îi împărtășește cu bucurie vestea că prietenul lor comun Paul Deussen (viitorul indolog) a părăsit teologia pentru filologie : „Filologia se va bucura totdeauna de faptul că fiul demult rătăcit . . . s-a întors la ea” (august 18(>(>).

Lecturii* și opțiunile filosofice din acești ani ne arată un tînăr entuziasmat de filosofia lui Schopenhauer, dar care apreciază și lectura cărții lui Lange *Istoria materialismului*. Mai presus de orice, tânărul Nietzsche pare însă să prețuise nonconformismul, libertatea, *independența gîndirii*. Nici un efort, nu-i prea scump „jjen.ru ca să mergi pe propriul tău drum. Rai' se întîmplă ca adevărul să se afle acolo muie i s-au clădit temple și s-au uns preoții” (aprilie 18(>7). „Templul” este Universitatea, iar preoții — profesorii. [Nietzsche îi stimează pe unii profesori ca Jlitshl, dar consideră că „nu există o rețetă generală, care îl poate ajuta, pe fiecare în parte”. Fiecare trebuie să-și dobîndască adevărul său plătînd prin propria-i experiență.

Din anul următor, 1808, se schițează atitudinea de detașare și de critică a filologilor. [Nietzsche îl infoimează pe Erwin Ilohde, autorul de mai tîrziu al celebrei cărți despre spiritul grec (*Psyche*), că într-o lucrare despre Demoerit. își va satisface plăcerea „de a spune filologilor cîteva adevăruri amare”. Semnificativă este și tendința pe care [Nietzsche afirmă că și-o descoperă în lucrările filologice : să

urmărească istoria- studiilor literare în antichitate și în epoca modernă. „în primul rând, mă interesează nu detaliile, ci ceea ce-i general-uman *ulaa AlVjemein-MenschlU'he*) [Nietzsche pre

țuiește spiritul filosofic care a- însuflețit cercetarea istorico-litorară la nivel înalt (L februarie 1868). în aceeași lună îl anunță pe (iers- dorff. că în ciuda lipsei de timp (Nietzsche își făcea serviciul militar) o anume lucrare îi stă la inimă, „pentru care am și strins material mult și frumos și continui să adun zilnic ; este o lucrare de care mă leagă interese filologice și filosofice : despre activitatea de scriitor a lui Demoerit”. Era necesară trierea critică a unor scii- eri mult falsificate. [Rezultatele acestei munci de filolog au fost: îmbucurătoare și i-au răsplătit eu prisosință osteneala: „a-m dobândit un tablou general nou asupra însemnatei personalități a lui Demo- crit- . . . ” (10 februarie 1868). Din aceeași scrisoare reiese că lucrările științifice nu constituie pentru Nietzsche un refugiu schopen- haurian din viitoarea vieții. Citește o carte despre „situația partidelor politice în Germania”, carte pe care o socotește instructivă, dar despre care observă că miroase puternic „a reacțiune și catolicism”. Totuși, din această carte reiese „mărimea lui Lassale. Din păcate, nu văd cum ași putea pune mâna pe scrierile sale O precizare importantă pentru orizontul politic al tinărului Nietzsche, o dă el însuși : după ce vorbește despre proiectul unei reviste „din punctul de vedere al lui Schopenhauer”, conchide : „Vei spune însă că nu-i acum vremea filosofării. Ai dreptate : politica este acum organul gândirii generale”. îl îndeamnă pe (iersdorff să citească neapărat cartea lui Lange despre istoria materialismului, „o carte care îți dă mult mai mult decât promite titlul”. Vrea să-i cunoască pe autor și intenționează să-i dedice studiul despre Demoerit.

Întrucât Paul Deussen pare să se abată de la drumul fidelității față de Schopenhauer, Nietzsche îi scrie că, în ce-l privește, poate înțelege o critică a unor lipsuri, scăpări etc., dar o concepție despre lume nu se critică : „sau o înțelegi sau nu o înțelegi, un al treilea punct de vedere este pentru mine impenetrabil”. Nietzsche respinge,

de asemenea, și părerea fantezistă, a lui Gersdorff despre „filologia «•a fică a filosofiei”. Prilej pentru o primă exprimare a poziției anti- scient-iste, pe care o va lua Nietzsche : el afirmă că fiece știință particulară, „trebuie să aibă în orizontul ei un mare scop cultural” (I (i.X.1868).

În același an are loc întâlnirea cu 'Richard Wagner; convorbire entuziastă despre Schopenhauer, „singurul filosof care a înțeles? esența muzicii”.

Correspondența din 1869 marchează net ostilitatea lui Nietzsche -*îm-potri-ca filistinismului*; „specialistului” într-o anume disciplină, care se concentrează numai asupra unui subiect limitat, „i se tocește receptivitatea și îi este atacat de la rădăcină simțul filosofic”. Nietzsche își jură să nu se lase pradă acestor primejdii și crede că le va putea evita, pentru că „gravitatea filosofică îmi este prea adine înrădăcinai ă și prea limpezi îmi sînt problemele autentice și esențiale ale vieții și gîndirii . . . ” (11 .IV. 1809).

Scrisorile către Richard Wagner, din același an, poartă pecetea firească a admirației și recunoștinței. Mai interesant și important- mi se parc chipul în care înțelege tînărul Nietzsche geniul. Omagiind geniul lui Wagner, Nietzsche îl vede în primul rînd ca „luptă împotriva atotputernicelor prejudecăți”. Nietzsche își motivează admirația fierbinte și pentru faptul că muzica și personalitatea lui Wagner încarnează „atmosfera unei concepții despre lume gravă și însuflețită”, care devenise cu neputință „nouă bieților germani, din pricina t uturor mizeriilor politice posibile . . (22.Y. 1809).

Nietzsche îi roagă pe prietenii săi să nu acorde nici o încredere celor ce se scrie în presă despre Wagner, ba nici chiar părerilor muzicologilor. Argumentele lui Nietzsche nu sînt de ordin estetic, deși, după cum se știe, el avea o temeinică pregătire muzicală, compunea el însuși etc. La rădăcina admirației pentru Wagner stă uimirea față de energia spiritului, energie care se manifestă simultan prin creație și luptă. Wagner este un model de viață : „să ne gîndim la lupta si asceza oamenilor cu adevărat, mari, — la Schopenhauer, Schiller, Wagner” (28.IX. 1809).

Este interesant faptul că deși în scrisorile din acești ani Schopenhauer și Wagner sînt admirați și elogiați în chip necondiționat ca genii, tînărul Nietzsche, dezvoltîndu-și proiectele de viață, îi mărturisește lui Erwin liohde nevoia unui model spiritual ! „Nenorocirea- este că ți-am nici un model (*Mtisler*) și sînt în primejdia nebunului pe cont propriu” (7.X.1809). Nietzsche arată că simte nevoia să se maturizeze prin „patru ani de cultură. . . , apoi o călătorie de cîțiva ani”. Deși nu se îndoia că poate fi un bun filolog, un bun interpret al spiritului grec, iar entuziasmul pentru Schopenhauer și Wagner se manifestă la modul absolut — Nietzsche se află totuși *în căutarea a încă ceva*. Și aceste căutări începeau să fie însoțite de sentimentul că se află în contratimp cu veacul, cu contemporanii săi, fapt de care va deveni pe deplin conștient, cînd se va decide pentru titlul sfidător *Considerații inactuale* (1,878). în aceeași scrisoare, în care apare frămîntarea în jurul nevoii de a fi el însuși, Nietzsche îl anunță pe liohde că prelegerea sa despre *Socrate și tragedia*, ținută la Basel, a st-îrnit „spaimă”.

Anul 1870 îi va aduce lui Nietzsche bucuria de a fi alături, în vederile lui, de un mare elenist : Jakob Burckhardt-. îi aud ia za prelegerile despre studiul istoriei, despre marile personalități istorice, despre filosofia hegeliană a istoriei (cu prilejul centenarului nașterii lui Ilenei). Nietzsche crede că poate afirma că el este singurul care înțelege substratul prelegerilor lui Burekhaidt, „mersul profund al giudurilor lui, cu ciudatele întreruperi și ocoluri . . . ” (7.XI.1870).

în aceeași scrisoare, o altă destăinuire, cart' va marca lupta lui Nietzsche *împotriva vulturii germane din epoca sa* : „în taină, consider Prusia de azi drept o putere deosebit de -primejdioasă pentru cultură”. Urmează expresia indignării iată de im punerea religiei în învățămînt. Nu mult după aceea, în scrisoarea iu care anunță prima sa schiță despre *Viziunea dionisiacă despre hune*, Nietzsche își exprimă îngrijorarea față de viitorul apropiat, în care presimte „un ev mediu mascat”. Kohde este îndemnat, să se smulgă din climatul „Prusiei anticulturale, în care slugile și popii apar ca ciupercile”. (2.XI.1870). Consideră drept un eveniment îmbucurător apariția iu acest an a studiului lui Wagner despre Beethoven. Dar decisive pentru propria evoluție spirituală sînt : hotărîrea de a rupe cu universitatea, și cotitura spre filosofie.

Anul 1870 este important și din punctul de vedere al evoluției politice a lui Nietzsche. Dacă tînărul de douăzeci și doi de ani se lăsase furat de planurile lui Bismarck pentru realizarea statului unitar german, acum, după cum observă concis Cari Schlechler, are loc „o schimbare în judecarea războiului franco-german” De fapt, nici iu 18(50, Nietzsche nu fusese lipsit de rezerve față de politica lui Bismarck : „are curaj și consecvență fără scrupule, dar sub- apreeiază forțele morale ale poporului” (VI. 1860).

în sfîrșit ultimul eveniment spiritual al anului 1870 : accentuarea silei de viață universitară, convingerea definitivă că în cadrul ei este cu neputință dobîndirea adevărului și că trebuie să se decidă pentru „ruptura cu filologia și *perspectiva ei culturală*” (1 XI.1870). „Poate că ție — îi scrie lui Erwin Kohde — planul meu îți va apare ca un capriciu excentric. Nu este așa, pentru mine este o nevoie”. Nevoia acestei rupturi este determinată de *trăirea incovi- patibîlîității iu epoca-*, revine stăruitor îndemnul: „să ne .smulgem din climatul epocii” (*Zeillift*) sau : „cred că ne vom putea smulge

^a în *Nietzsches Werke*, IU, p. 1 !<>*>.

din acest curent . . . ”. Începe să se manifeste un laitmotiv specific nietschean : *făurirea viitorului*. în scrisoarea citată, problema *viilor ului* culturii germane este într-alit do obsesivă, înîit pînă și broșura lui Wagner despre Beethoven este tălmăcită de Nietzsche ea semn al viitorului : „Citește-o, este o revelație a spiritului în care noi — noi ! — vom trăi în viitor”. Dar, trăsătură care ni se pare importantă pentru caracterizarea etosului tînărului Nietzsche — „smulgerea” din curentul epocii și cerința ardentă de un viitor care să rupă cu prezent, visarea unui *alt mod de viață* — nu sînt

întdese egotist. Această experiență spirituală a respingerii climatului (‘pocii „este poate singurul mod în care trebuie să lucrăm pentiu *întreg* (das Ganze)”’.

Scrisoarea din ianuarie 1871, adresată consilierului Wilhelm Vischer, exprimă hotărârile pe care le-a luat Nietzsche : tocmai în interesul Universității, scrie el, s-a decis să renunțe la cursurile de filologie, care îi provoacă o epuizare fizică și psihică. Totodată, și-a dar seama că destinul lui de gînditor se află „în conflict” cu orice activitate secundară. Acestui destin „simt că, la nevoie, *ar trebui să-i jertfesc orice profesie* . . . ”. De aceea îl roagă pe consilierul Vischer să-i sprijine în obținerea unei catedre de filosofie, care devenise liberă. Motivarea capacității de a ține cursuri de filosofie este că chiar în studiile filologice, ceea ce m-a atras cu deosebire a fost cern ce mi-a apărut important pentru istoria filosofiei

sau pentru problemele de etică și estetică”.

Cererea de schimbarea catedrei răspundea preocupărilor intime. I'osle două luni, Nietzsche îi vorbește lui Rolule despre completa sa înstrăinare față de filologie și de stările de seninătate și bucurie pe care i le dau ideile care îi vin „ba despre o nouă metafizică, ba despre o nouă estetică ; apoi mă preocupă noi principii educative, /care. resping cu totul gimnaziile și universitățile noastre” (29.III.1871). La sfârșitul războiului franco-german, Nietzsche vorbește despre „vitejia germană, care (din punct de vedere) interior este altceva decât (acel) *elan* al vecinilor noștri demni de compătimire”. Compătimire, pentru că Nietzsche, care va rămâne întreaga sa viață un admirator fervent al spiritului și civilizației franceze, consideră războiul ca un eveniment groaznic. Cine-i vinovat de izbucnirea războaielor ? Răspuns : „ . . . noi toți, cu întreg trecutul nostru, *„svinovați* de grozăviile care ies la iveală, așa înțeleg trebuie să fim departe . . . de a imputa crima luptei împotriva culturii numai acelor nefericiți. Și știu ce vreau să spun (cu) lupta împotriva culturii. Omi am auzit de incendierea Parisului, am fost câteva zile cu totul zdrobit, . . . în lacrimi și îndoeli; întreaga existență științifică și filosofică-artistică mi-a apărut ca o absurditate, din moment ce o singură zi poate distruge cele mai strălucitoare opere de artă, ba chiar întregi perioade de artă. . . ” (21.VI.1871).

Correspondența din anul 1871 arată cât de stăruitoare devin frământările în jurul „viitorului”, *lupta* pentru o nouă cultură: „ . . . în epoca noastră, numai ca luptători avem justificarea existenței noastre, ca vestitori ai unui nou *saeculum*, despre fi cărui geneză putem presimți în cele mai bătute ceasuri ale noastre, pentru că aceste cele mai bune ceasuri ne înstrăinează în chip evident de epoca *noastră* . . . ” (18.XI.1871). În această perioadă, Nietzsche pregătește pentru tipar *Nașterea tragediei din spiritul muzicii*, despre care afirmă că va provoca „un strigăt de indignare”. Muzica îi apare ca identică cu dionisiacul »și invers; „Tocmai asta este muzica și nimic altceva ! Tocmai asta înțeleg prin cuvântul „muzică”, atunci când zugrăvesc dionisiacul . . . Gând mă gîndese însă că numai câteva sute de oameni din generația care vine au din muzică ceea ce am eu de la ea — aștept o cu totul altă cultură ! Fiestul, care nu se poate prinde în raporturi muzicale, îmi provoacă greață și oroare” (21.XII.1871).

Nietzsche exagera. După cum s-a văzut , și, alte teme și juls62nuri importante îl frământau. Chiar în scrisoarea citată, ca și în aitele din anul următor, preocuparea pentru *o prefacere a educației* și a institutelor de învățămînt se vedește a fi pe primul plan. Din 1871 pregătește șase prelegeri despre „Viitorul instituțiilor luate de educare”, pe care le ține la Basel în anul următor și despre care îi scrie cu bucurie, lui Lohde că a trezit „entuziasm” la ascultătorii săi. Totodată îi dă prietenului o informație „tainică” : pregătește un memoriu-interpelare despre Universitatea- din Strasbourg, pe care vrea să i-l trimită lui Bismarck. Scopul memoriului este să dea alarma asupra necesității reformei instituțiilor de învățămînt, pentru ca să contribuie la „regenerarea spiritului german și la, nimicirea așa-zisei „culturi” existente” (28.I.1872). În această perioadă Nietzsche nu-și imaginează cultura viitoare ca o cultură jvr.nt.ru „aleși”; această cultură nouă, îi scrie el lui Geisdorff . . . se va răspîndi poate în generația următoare, iar mai tirziu poate în murea masă” (4.II.1872).

Nietzsche este de pe acum conștient că marile jrefaceri spirituale nu se petrec peste noapte. Faptul că o recenzie despre *Nașterea tragediei* este respinsă, faptul că

fostul său profesor Friedrich Nietzsche răspunde prin tăcere la primirea, cărții nu-l descurajează; aprobarea lui Burckhardt îi este suficientă.

Nietzsche se bucură de fapt că Burckhardt se declară „fascinat” de *Nașterea tragediei*; totodată, el ascultă prelegerile marelui elenist despre istoria culturii eline. Se poate vorbi deci despre o influență reciprocă.

Curînd se va bucura de faptul că și wagnerienii au receptat cartea cu căldură. Înțelegînd valoarea sprijinului teoretic pe care îl aduce cauzei lor *Nașterea tragediei*, wagnerienii îl invită pe Nietzsche să țină conferințe despre tetralogia Nibelungilor. Nietzsche continuă

să-și manifeste adorația pentru Wagner; crede că a-fî; operele muzicale, cit și scrierile maestrului reprezintă „o nouă estetică”, așa încît în i'oud din estetica „Esteticii” tradiționale mi mai rămăie nimic” (noiembrie 1972). Lui Wagner însuși îi scrie că se îngrozește la ghidul eă ar li putut trăi departe de el, căci atunci „viata n-ar merita să fie trăită” (20.V.1873).

Și tot uși această adorație pentru Wagner nu poate să acopere Ktăraitorea preocupare, teoretică și practică, în jurul reformei edu- mți-ei și învățămîiutl, preocupare care se materializează în cele cinci prelegeri ținute, în 1872 la Basel despre instituțiile educative visate De acel spirit al abordării pozitive a temelor etice, pedagogice, estetice, și de istoria filosofiei eline dau dovadă scrierile despre *Filosofia în perioada tragică a grecilor* (într-o scrisoare către Liohde, Nietzsche afirmă că vrea să se elibereze de „întreg materialul negat iv- poleiic”) (19.III.1871). Scrierea despre filosofia greacă nu numai că anunță concepția nietzscheană despre filosofie, dar este și o inimă expresie a axiologiei lui. Admirația pentru greci, confruntarea <u grecii — vor face parte integrantă din axiologia și filosofia nietz- scheană a culturii. în această primă perioadă, critica filologiei clasice empirice, larg dezvoltată în notele *Noi filologii* (1873-1875) și admirația pentru cultura greacă constituie un stimulent în critica filistinismului cultural german.

Dar tărîmul grec nu este pentru Nietzsche o chemare la evaziune din epoca sa; ceea ce îl frămîntă, în primul rîiul, este problema! ica omului și a culturii (lunii) contemporane. în acest sens Nietzsche ne oferă un pasaj revelator într-o scrisoare către Matilda von Mcysenburg : „ . . . nu rîvnesc la nimic mai mult decît să mă lămuresc asupra întregului sistem foarte complicat de antagonisme, din care este alcătuită „lumea modernă”. Din fericire, sînt lipsit de orice ambiție socială și politică, așa că din acest punct de vedere, M-am a mă teme de vreo primejdie . . . ”. Nietzsche este mîndru «le faptul că nu are „nevoie de compromisuri; pe scurt, eu pot să spun «- «șea ce gîndesc . . . ” (25.X.1874).

O pildă de contradicții tipic moderne îi oferă cazul prietenului «le tinerete Ikmumdt, care vrea să treacă la catolicism, «din interese personale. Nietzsche este îndurerat și revoltat, că după opt ani de prietenie și comuniune spirituală, Komundt a căzut pradă obscurantismului și se teme ca nu cumva să se creadă „ . . . c-ă ași avea ceva /comun) cu acest catolicism, pe care îl urăsc din răputeri” (28.II.1875).

Astfel de întimplări, întretesute în rețeaua de manifestări, filistine, de mediocritate și mărginire pe care le resimte în viața și cultura germană a epocii, îl fac pe Nietzsche să resimtă un dezgust care merge pînă la silă de viață. Ou prilejul lecturii unor texte budiste, oare îi cad în mînă, Nietzsche scrie vimii prieteni: „Convingerea despre nonvaloarea vieții și deșertăciunea tuturor țelurilor mă copleșește uneori atît de tare, mai ales cînd sînt bolnav ...”. Vede foarte clar egoismul bolii, „care ne silește >ă ne gîndim tot timpul la noi înșine, în timp ce geniul se gîndește numai la ceilalți ”Resemnarea'pricinuită de boală este o stare sufletească trecătoare, căreia îi opune eîteva iînduri mai jos, reacția: „Cred că voința de cunoaștere rămîne ultima zonă a voinței-de-a- trăi...” (.13.XII.1875). însă Nietzsche nu-și dă încă seama că această soluție se află. deja la antipodul budismului lui Schopenhauer. în schimb, vorbește cu dispreț despre „boala generală a hartmanmsmului”, care bîntuie în Germania⁵ (24.V.1875).

În anul 1876 apar semnele unei cotituri : deși este anul în care îi apare *Richard "Wagner la Bayreuth*, Nietzsche declară sorei sale că „este sătul” (de muzica lui Wagner) și pleacă din Bavmth, fără să mai asiste la repetiția generală dinaintea

deschiderii festivalurilor. Este și anul în care din pricina înrăutățirii bolii, Nietzsche capătă un concediu medical mai îndelungat. 1871 este și anul în care îl cunoaște și îl apreciază pe Paul deussen, un discipol al moraliștilor francezi lucizi din sec. XVI-XVII, anul în care Nietzsche schițează *Omenesc, prea omenesc*.

Un an mai târziu, Nietzsche este conștient de faptul că a depășit ceea ce îl lega de Schopenhauer. Indologului Paul Deussen, pe care îl stimulase să se dedice studiului filosofiei indiene, îi scrie, cu prilejul primirii primei cărți a prietenului său, că i-ar fi fost deosebit de recunoscător dacă această carte ar fi apărut câțiva ani mai devreme. „Așa însă ... cartea ta îmi slujește într-un chip ciudat: este o fericită colecționare a tot ceea ce nu mai consider adevărat ... De fapt chiar în timp ce scriam micul studiu Schopenhauer, nu mai eram legat de toate punctele lui dogmatice”. Nietzsche afirmă, însă, că a fost important pentru el „să treacă prin Schopenhauer” (august 1877). În aceeași lună, în altă scrisoare, adresată Măriei Baumgartner, Nietzsche își dă o autocaracterizare concisă, pentru întreaga perioadă 1867-1877 : „Mi-era sete de mine însumi — aceasta a fost de fapt tema continuă a ultimilor zece ani” (30.III.1877).

2^ O psihologic lucidă sau disileetien valorilor (1876 — 1878)

În *Omenesc, prea omenesc*, „spiritul liber” (*Freigeist*) începe să dea roade: asistăm nu numai la critica prejudecăților, erorilor, a manifestărilor de antropomorfism și subiectivism, a iluziilor din prezent, moștenite de cel mai adesea din trecutul îndepărtat al omenirii, ci descoperim primele schițe ale dialecticii valorilor, mai clar : la dezvoltarea; rădăcinilor valorilor, care au fost și sînt totdeauna necesitatea — natura, (azi am spune — structura umană), nevoile biologice, psihice, dar și istorice, ale religiei, moralei, gândirii și artei. Valorile mi sînt acceptate ca autonome, de sine-stătătoare, veșnice etc. ; Nietzsche le caută rădăcinile terestre, „omenești, prea omenești”, în motivele acțiunilor, părerilor, reprezentărilor, judecăților de valoare. Și, tiebuie de la început spus, Nietzsche ajunge la intuiția de însemnătate excepțională : analiza psihologică trebuie să se conjuge cu cea istorică..

1 Vintre notițele publicate de către Colli-Montinari ca datid de la sfîrșitul anului 1870 - vara. În 1877, se află foarte limpede formulată teza dialecticii valorilor și metodele (pluralul este decisiv), prin care poate fi surprinsă această dialectică : „Autoobservarea morală nu este astăzi cîtusi de puțin suficientă, este necesară și istoria și cunoașterea popoarelor rămase într-o stare de înapoiere (deci etnografia !). pentru a cunoaște motivele incalcite ale acțiunilor noastre. în ele se oglindesc întreaga istorie a omenirii ...” b

Spre deosebire de tematica celor două volume publicate (*Omenesc, prea omenesc*), unde pe întregul plan se află critica metafizicii, în perioada, elaborării cărții (1870 — 78) Nietzsche a fost frămîntat mai mult de geneza valorilor religioase și morale : „psihologia” creștinismului, originea, binelui, a prețuirii utilității faptelor, originea aprecierii așa-ziselor fapte, neegoiste, originea pedepsei, rolul inconștientului, dar și al intelectului în formarea senzațiilor de plăcere și durere, originea juisării de putere etc.

Ni se pare că o trăsătură caracteristică și prețioasă, a tuturor acestor intuiții, scurte analize, uneori simple asociații de concepte etc. o constituie faptul că în (le nu vorbește încă „Amoralistul”. Avem în față într-adevăr o analiză obiectivă, fără

exageiabile teze de mai tirziu. În această perioadă, după cum vom arăta, Nietzsche mai vorbește despre bunătate, iubire și mai ales despre judecarea actelor noastre prin *prisma celorlalți*. Nu există, încă, nici acea hipo- trofiere a eului caracteristică din *Ecce homo*, nici negarea vehementă, nihilistă, a obiectivării.

Nietzsche a ajuns la dialectica valorilor în urma crizei de „deziluzionare” sau „dezidealizare” pe care a trăit-o, ca urmare a acumulării sentimentului și convingerii, că filosofia lui Schopenhauer și wagnerianismul nici nu oglindesc oamenii reali și realitatea în general, nici nu pot fi punți spre viitor, spre un om nou și un nou tip de cultură. Pentru aceste motive esențiale, Nietzsche renunță, la estetism, la cultul geniului și la credința în superio- ritatea artei. În notițele publicate postum, Nietzsche scrie (111 vara au ului 1878) : „Pe atunci credeam, că din punct de vedere estetic, lumea este o piesă de teatru..., dar ca fenomen moral este o *înșelăciune* ; de aceea ajunsesem la concluzia că lumea 1111 poate fi justificată decât ca fenomen estetic” ². Nietzsche merge până într- acolo, înfățișând noua carte (*Omenesc, prea omenesc.*) drept „o ispășire” pentru faptul că a. sprijinit „o estetică primejdioasă”. „Pe atunci credeam a fi descoperit în muzica lui Wagner drumul spre un păgânisin german, cel puțin o punte spre o viziune neereș- tină despre lume și oameni” ³. Pe-atunci, mitologia germană îi apărea promițătoare : în ea, zeii sînt răi și își merită pieirea, în timp ce omul apare naiv, dar bun, „el are în față un viitor mai frumos, atunci eînd /zeii/ se scufundă în amurgul lor final”. Unul din *motivele* cele mai puternice, care îl făc să repudieze arta lui Wagner este faptul că „...pentru a, crea *Farsifal*, (Wagner) este nevoit să soarbă puteri noi din izvoare religioase — asta nu-i un model, ci o primejdie” ⁶³.

Nietzsche, între limp, a deprins judecarea și înțelegerea *istorică* A culturii⁵. Totodată, nevoia de acțiune, prefacere, chiar de răsturnare a valorilor vechi, o resimte ca pe un imperativ al *actualității*. Din acest punct de vedere, nici opera wagneriană (inclusiv mitologia, germanică), nici filosofia lui Schopenhauer nu corespund, pentru că „... influența unei culturi trecute asupra, uneia cu totul schimbată, care se sprijină pe alte baze...” este „... tot ce-i mai contradictoriu în viața unui popor” ⁴. A prelungi influența lui Schopenhauer și a lui Wagner este „o tendință falsă”. Nici antichitatea greacă nu trebuie preluată necritic ! Căci „Zeii Mladei” îi apar acum doar drept „o etapă pe drumul dez-iluzionării ...” ⁷.

Criză și vindecare. Nietzsche înmulțește metaforele, pentru a se explica în chipul cel mai plastic, mai energic : după ameteala de tinerețe „mi-a apărut necesară o cură de apă rece”. Pentru „vindecarea” de idealism, idealizare, estet,izare etc-., Nietzsche a socotit că trebuie săpleco dela „disprețuirea” omului, dar fără, să revină la pesimismul „otrăvitor” al lui Schopenhauer. Este foarte semnificativ numărul mare de aforisme și note în care Nietzsche se apropie de Goethe și își exprimă admirația pentru *bucuria de viață*, pentru refuzul tragismului, pentru viziunea cuprinzătoare, dar nu lipsită de simț critic, a marelui scriitor și gînditor. În opoziție cu oboeala de viață care se degajă din opera lui Schopenhauer și Wagner,

³ Id., p. 5. 'K>.

³ Idem, p. 5., ! .

¹ Id., p. 5:M.

^a Vezi (Iulian, *Axiologie și istorie în gîndirea contemporană*, I, p. 17 — 27.

⁶³ F.-r. NicUsclie, *Sămukhe Werke*, «d. C.olU-Montinari, Ud. 8, p. 421.

* Nietzsche, *op. cit.*

¹ *Ibidem*, p. 520.

(Goethe este considerat *actual* de către Nietzsche, pentru că îndeamnă în același timp la *cunoașterea realității* și la *bucuria <le viață*).

În această perioadă, Nietzsche notează, concis starea lui de spirit : „Creșterea insatisfacției față de *gândirea tragică*” *. El omagiază simțul vital la Goethe, faptul că acesta s-a depărtat de tragic. „Tragedia are de-a face cu ceea ce-i de nevindecă...” sau „tragedia, ca și comedia, ne dau o caricatură a vieții, nu imaginea ei” ⁹.

Viața, hînlînt-aria în viață, acceptarea ei (ca și la greci) cu toate aspectele ei teribile — acesta-i criteriul suprem. Viața este superioară atît metafizicii, care fuge de viață-, cît și artei, care o

transfigurează.. îmbrățișarea vieții înseamnă, să ..... nu uităm că a face bucurie, aduce bucurie ...”, dar și că trebuie „să fugi de comoditate, care face viața fadă” ¹⁰. Este inacceptabilă- „o artă care neagă armonia în existență și o ascunde în *spatele lumii*” ¹¹. La fel de condamnabilă, este orice metafizică, deoarece caută valorile dincolo de lume. Sînt la fel de primejdioase și vrednice de iespins „tendențele de *fitgă-de-rațme* și *fugă-de-lume*” ¹².

Nietzsche sesizează intuitiv înrudirea dintre iraționalism și evazionism, dar fără să, stabilească încă ordinea cauzală dintre ele. Mai tir/iu va sublinia energic că fuga de lume — atitudine afectivă, primară — determină atitudinea intelectuală anrirațio- nalistă. Nietzsche respinge tendințele metafizice, pentru că îi apar nu numai ca „erori” filosofice, ci ca primejdioase pentru cultura și viața poporului german. Într-un proiect de plan intitulat *-primejduirea culturii*, Nietzsche notează „noile primejdii” : metafizica îndeamnă la disprețuirea *realului* : de aceea /este/ în cele din urmă dușmana culturii (*kulturfelndlich*) și aproape mai primejdioasă¹³/ decît drama muzicală wagneriană/.

.3. Viziunea dialectică (1871 — 1874)

Dacă- l uăm în considerare atît ca *Omenesc*, *prea omenesc*, cît și scrierile postume din anii de pregătire a acestei cărți, cît și după. ea, pînă la apariția volumului *Morgenrute (Aurore)* d e c i anii 1870-1874, sîntem frapați de manifestarea viziunii dialectice asupra lumii, asupra istoriei culturii, în sfîrșit asupra omului și valorilor. După cum s-a văzut, o viziune dialectică există de la început- în. *gîndirea* lui Nietzsche : în explicarea sensului tragediei și a simțului tragic la greci, în critica societății și culturii aliemint-e

⁸ *ki.*, p. 118.

⁹ *Ibidem*, p. 015.

¹⁰ *Ibidem*, p. 017.

¹¹ *Ibidem*, v. 0-14.

¹² *Ibidem*, p. 5-18.

{<U'iti, p. *hi*>.

(*Considerații inactuale*). în noua perioadă, marcată de apariția volumelor *Omenew, prea omenesc* și *Aurore*, există toate motivele pentru ea manifestările viziunii dialectice să crească în intensitate și să capete o expresie analitică : *trăirea crizei* (insatisfacție de societatea și epoca sa) manifestată concret în respingerea ideologiei lui Schopenhauer și Wagner; anunțarea (și practicarea) *metodei psihologice* ca singura valabilă, pentru că dezvăluie rădăcinile idealurilor, relevind dialectica *genezei și funcției valorilor* (morale, religioase, estetice și teoretice), *critica metafizicii*.

Ceea ce-i important, pentru ilustrarea și argumentarea temei capitolului de față nu este dacă Nietzsche se integrează voluntar în istoria dialecticii sau ceea ce spune despre Heraclit și Hegel. Nici dacă și-a dat seama sau nu că viziunea dialectică este complementară unei critici a metafizicii. Trebuie să avertizăm dela început, că Nietzsche critică metafizica mai mult în sens kantian, decât hegelian. Dar textele pe care le vom reda, vor lămuri mai bine sensul în care Nietzsche ajunge la o viziune dialectică asupra lumii, fără să se considere hegelian, ci cel mult heraclitean ... Dialectica la Nietzsche nu se manifestă ca un răspuns la punerea, și tratarea sistematică a problemei *metodei*, cum au făcut-o Bacon, Descartes sau Hegel. Dar nu de faptul acesta — a-l tratării sistematice -- ține valoarea gândirii dialectice.

Întrucât omul și deziluzionarea lui devin acum tema centrală, urmărită cu ardore de către Nietzsche, a fost firesc, ca viziunea dialectică să se manifeste cu precădere în fragmentele și aforismele „psihologice” (punem cuvântul în ghilimele, pentru că, după cum se va vedea, concluzia „metodei psihologice” este axiologică, este dialectica Necesitate-Valoare).

„Cînd cauți o explicație a. naturii și a omului, care să corespundă celor mai înalte și intense stări sufletești, nu dai decât de cele metafizice”^x. Da?ă te lepezi de aceste „erori sublimе”, dacă le ții de cunoașterea riguroasă, neviciată de false idealuri sau dorinți, ■- ajungi la alte concluzii. Idealismul etic, va sublinia .mereu Nietzsche, este întotdeauna însoțit de o concepție abstractă despre om : „Toți cei care alcătuiesc maxime cad lesne în greșeala de a spune generalități despre om, care nu-s valabile decât despre (poci sau clase ale societății; asta au făcut și toți filosofi care au scris despre om

Nietzsche respinge, ca și Hegel și Marx, conceptul abstract despre om, ceri ml analiza omului concret, după „epoci și clase”. El adaugă, la citatul de mai sus, care ar fi soluția : să folosim „istoria și istoria animală” ; istoria și biologia, întrucât ambele discipline dovedesc- că anumite reprezentări (despre sensul metafizic al vieții — Schopenhauer) sau despre păcat (creștinismul) n-an existat dintotdeauna, existența lor este „un fapt foarte limitat în timp”⁶⁴. Sugestia lui Nietzsche, ea în locul speculațiilor despre „OM”, despre ființa omului etc. să se treacă Sa o confruntare lucidă între om și animal, să se facă deci biologie și psihologie comparată — a fost receptată și folosită de biologia, psihologia și antropologia modernă,. Ceea ce Nietzsche indica- foarte succint — că, spre deosebire de animal, *omul are istorie*, trăiește în istorie, este o ființă istorică — devenise deja prin Hegel și Marx o caracterizare esențială a omului și a fost păstrată de cei mai de seamă reprezentanți ai filosofiei (antropologiei filosofice) contemporane, indiferent de faptul că *atitudinile* filosofice față de faptul istoricității omului se manifestă diferit.

În mod consecvent, nu numai omul, dar și creațiile lui poartă pecetea istoriei, a oamenilor și locurilor. Nietzsche protestează. împotriva noțiunii de „artă absolută”.

---

⁶⁴ *Ibidem*, p. 110.

Ca și gestică aparținând totdeauna simbolicii unei anumite trepte de cultură, unui popor, unei stări sociale, în nici o artă nu există o formă absolută. „A sparge formele înseamnă a promova dominarea unei noi simbolici”⁶⁵.

Din intuițiile despre caracterul istoric al omului și culturii, Nietzsche trage deocamdată învățăminte pentru propria creație, valabile, firește, însă și pentru toți autorii care vor să redea în clar vii motivele interioare ale acțiunilor umane. Scriitorul, dramaturgul, gânditorul preocupat de sesizarea și redarea a ceea ce-i uman în istoria culturii etc., trebuie să fie „un artist al reprezentării”, să se transpună în situațiile și motivele cae i-au făcut pe oameni să trăiască pătimăș convingeri, credințe, idei. „Pentru aceasta, el trebuie să fi re trăit cele mai importante trepte ale omenirii ... *să fi fost religios, artist, voluptos, ambițios, rău și bun, patriot și cosmopolit, aristocrat și plebeu*”⁶⁶.

Nietzsche sesizează și exprimă foarte limpede criteriul *retrăirii istorice*, care nu depărtează, ci duce spre esența culturii, pentru că „... din interese locale, din persoane care sînt legate de cele mai mici patrii, din opere de artă, care au fost făcute pentru o anume zi de sărbătoare, din simple puncte în spațiu și timp, crește treptat o cultură durabilă, care se înalță deasupra țărilor și popoarelor; ceea ce-i local capătă semnificație universală, ceea ce-i momentan /capătă/ semnificație monumentală. Trebuie să regăsim acest proces în istorie ...”⁶⁷.

Tot din vara anului 1877 datează importantul fragment despre necesitatea conjugării metodei *psihologice* cu cea *istorică*. „*Auto-observarea morală nu mai este acum suficientă; istoria și cunoașterea popoarelor rămase în urmă sînt și ele necesare pentru a cunoaște motivele încalcate ale acțiunilor noastre*”⁷, întrucît omul esle o ființă istorică nu numai în sensul că este influențat, condiționat, de vremurile și locul în care trăiește, dar și de întreaga istorie a culturii. în *motivele actuale*, „se oglindește întreaga istorie a omenirii...”. Numai cunoscînd istoria culturii, putem înțelege „satisfacerea necesară a cerințelor lui”, /omului/oricît- de absurde ne pot ele apărea.

Nietzsche insistă asupra- capacității sale de *retrăire istorică*. „Felul meu de a informa despre /lapte/ istorice ... constă în a povesti propriile mele *trăiri* în contact cu vremuri și oameni din trecut ... Istoricii noștri literari sînt plicticoși pentru că se silesc să vorbească și să emită judecăți despre toate, chiar și despre /lucruri/ pe care nu le-au *trăit*”⁸. Om al pregătut, prin dubla metodă, psihologică și istorică, „poate trăi de mai multe ori starea de *maturi- late*, întrucît el retrăiește diferite culturi și ajunge hi un apogeu în înțelegerea și sesizarea fiecăreia din ele ...”⁹. La- modul foarte general, Nietzsche vorbește dc-pre o treime a stadiilor spirituale pe care le-a parcurs omenirea : starea „necoaptă”, apoi a înfloririi și în cele din urmă a decăderii : „-aceste trepte le parcurge poate mai iutii ca om religios, apoi ca om artistic și în sl'irșit ca om științific”⁶⁷.

Asupra importanței conjugării psihologiei cu metoda istorică, Nietzsche revine într-un fragment din august 1877. întrebîndu-se cu ce scop a adunat notițele sale, Nietzsche se mărturisește discipol al lui Iîee pentru psihologic. Dar — adaugă el —și aceasta-i concludent, ideea de a cerceta originea sentimentelor morale „a devenit tare și tăioasă sub ciocanul cunoașterii istorice ...”¹⁰.

Pentru a demonstra schimbările și prefacerile în artă, Nietzsche alege drept

⁶⁵ *Ibidem*, p. 390.

⁶⁶ *Ibidem*, p. 417-418.

⁶⁷ *Id.*, p. 456.

pildă muzica, arta pe care o cunoaște cel mai bine. Muzica nu esle ceva general, avînd aceleași caractere oriunde și oricînd, „... ea poate fi sfință sau josnică, ca poate fi astfel în ainin- două chipurile, de-abia cînd a devenit pe de-antregul simbolică”⁶⁸. Gîndindu-se la *Iliada*, Nietzsche observă că „astăzi rîdem și ne minunăm de cearta care a putut să facă turbați doi dușmani, două popoare...”⁶⁹. Tot astfel, în alte timpuri, virginitatea a putut apărea ca o înaltă virtute, „în timp ee, în sine, im înseamnă mare lumi —

o mnivirt'Ute palidă, inproductivă ...”.

în ee privește originile artei, ÎTictzsche ai o int uiții de mare preț, dacă ținem seama de puținele cunoștințe ale epocii despre arta preistorică și arta popoarelor primitive. Nietzsche aiată că pentru a înțelege „... *originile ariei*, nu trebuie să plecăm de la stări estetice și alte lucruri de acest fel; acestea sînt rezultate tîr- zii, ca și altistul însuși, Ci omul, ca și animalul, caută în ea plăcerea și este inventiv. . . ”⁷⁰. Firește, Nietzsche nu putea ști acum un veac ceea ee au descoperit treptat, cei cei ăt oii aitei pieist orice si primitive: pai tea de magie, pai tea de estetică. Dar Nietzsche, spre deosebire de reprezentanții t<x>riei pur magieo-religioase a artei a intuit faptul că aita primitivă este în maie măsuiă destinată plăcerii⁷¹. Nietzsche a dat importanța cuvenită saltului pe care l-a înregistrat omul fală de animal: „Omul a descoperit muncă iară oboseală, *jocul*, activitatea fără scop rațional. Aventurile fanteziei, născocirea imposibilului, ba eiiaar a absuidului prccuiă bucuriei pentiu că este activitate făiă sens și scop”. „Să-ți miști bl ațele și picioarele — aceasta-i embrionul aitei”⁷². Nietzsche a intuit că uri- tul, plictiseala, nevoia de variație, de fui priză etc., nu sînt apanajul omului cultivat din antichitate sau epoca modernă, ei stări pe care le cunoaște și omul primitiv : „fuga de plictiseală este marna, artelor”. Oii.ee surpriză care nu dăunează --gluma, podoaba strălucit oaie, mișcările neprevăzute etc. *plac*, pentiu că aduc o destindere după încoidare. Și omul primitiv vrea emoția, viea contrastul între frică și farsă (ceea ce s-a confii mat în. dansurile și ceremoniile amerindienilor, în care clovnul are un îol deosebit).

Nietzsche a intuit faptul că „limba indo-emopeană aparținea probabil castei dominante. . . și că limba vechilor texte indiene fusese creată artificial, în mod conștient. Apoi a devenit limba poeților și înțelepților, s-a lășiîndit ulterior în/i înduile. celorlalte caste și a călătorit împreună cu gințile războinice”⁷³.

!. Sens»! și problematica tragicului

Sensul cuvîntului „tragic” la Nietzsche este altul dccit cel curent. Jh-că nu facem această impoitantă distincție, riscăm de la început să dăm *Nașterii tragediei* (1872) ca și altor eseuri, fragmente aforisme etc. ale tinăiului Nietzsche, sensul curent pesimist., negat i- vist, pe care Nietzsche tocmai îl combate. Tocmai pentiu că *Naș- terea tragediei*, datorită tematicii ei estet ic-cultui ale, este poate cea mai „populai ă” carte nielzsehoană, .se cuvine să prevenim nnele prejudecăți lot „populare”.

în al doilea rîud, după cum se va vedea, nu nașterea unui gen literar iu Grecia antică era problema arzătoare și unică a tănărului Nietzsche. Deși era deja un filolog cu însușiri excepționale, spiritul lui Nietzsche era stăpînit de un cei o mult mai maie de probleme, care depășeau sfera filologiei, Fără teamă de exagerare, am spune că problema nașterii tragediei a fost pentiu tînărul Nietzsche un „pretext” filologic

⁶⁸ Id., p. 422, Id., p. 428.

(inclusiv de istorie liteiaia și culturală), pentiu a se elibera de tensiunea- unor frământări de oidiu *axiologie*, trezite de ciocnirea cu realitatea culturală a epocii sale. Soi isăcu însufleții c și virtuozitate, atacînd o temă de istoria culturii, dar cu trimiteri-voite spre contemporaneitate, *Nașterea tragediei* ei a firesc fă polarizeze atit atenția interpreților, cit și pe cea a cititorilor. Dar apariția în ultimii douăzeci de ani a ediției generale a lui Colii și IMon-

linari, precum și a- ediției iui Cari Schlechta, obligă la o 1 evizuiie serioasă a interpretărilor aiiterioaio. Mai alo» text de pi ogătitoaie din ediția generală Colli-Monl ina; i ne cer ca pe do o pai te, să ținem seama de bogăția- și varie lat ea iernatică a gîndunler iui .Nietzsche din perioada 1<S(>9-Î 87L' : pe de altă pai t e, ■■a cāvie-m o imitate iernatică, de care iui putea ii ineă aici tîrând XieizM-ho conștient, dar care unitate se dovedește a- 'fi preludiul unitarii tematice interioare.

După cum se știe, Î11 a treia perioadă a evoluției gîndii ii sale, Nietzsche serie o serie de „prefete” la cărțile sale din pi inia și •a doua perioadă. Acum Nietzsche vrea să nîie- o serie de teme, atitudini, valorizări, din tinerețe. El le reneagă ca naive, nemat urc ele. Despre *Nașterea tragediei*, de pildă, el scrie o piefață, pe caie o intitulează *încercare de autocritică*. Aici aflăm, pe lingă o aufcoinleipie- tare (pozitivă) do o importanță decisivă, gînduii autocritice : cartea este nulul unor experiențe „premature”; problema depășea puterile unui filolog atit de t înăr; cai tea are lungimi, „ste prost scrisă, greoi, penibil . . . , prea sensibilă, ici și colo feminin de dulce . . . , neîncrezătoare față de *dibăcia* aigumentării, caile pentru inițiați, „muzică” pentru cei botezai: pentiu muzică . . . ”⁶⁹. Nietzsche regretă și își leproșează că nu și-a exprimai gîndurile noi și îndrăznețe „într-o limbă proprie”, că a trebuit să folosească formulări schopenhauriene și kantiene pentm „noi valorizări”, care se aflau la *polul opus* celor doi filosofi și, mai ales, că a întinat „grandioasa problemă greacă”, amestecînd-o cu speranțele deșarte despre viitorul muzicii germane, viitorul spiritului german.

Aceste autocritici, marcante prin sinceritatea lor, ne duc însă p» nesimțite la o dezbatere asupra a ceea ce a semnat apariția cărții pentru spiritualitatea europeană, discuție care este însă prematură. Deocamdată, ceea ce trebuie să subliniem este faptul că din punctul de vedere al *istoriei obiective a ideilor* — autocritica ruetzscheană nu este hotă-itoare : pe de o parte putem valoriza ceea ce Nietzsche repudia, du fă cum putem pune sul) semnul întrebării ideii pe care ('l lc socotea definitive.

Sensul poziție al tragicului este evidențiat chiar de către Nietzsche în prefața autocritică (tîrzie) printr-o referire pueisă la Schopenhauer : în I im p ce idolul filosofic al tinereții sale credea că . . . spiritul tragediei . . . ne duce spre însemnare”, Nietzsche exclamă : „Oife de deosebit imi vorbea mie Dionysos ! Cît de depaite era pentru mine toată această (teorie a) resemnării !” * . într-adevăr, oiieit de paradoxal ar apărea această contradicție (un schopenhaurian care nu admite o idee-pivot a evazionismului), Nietzsche avea dreptate : pentru el, - tragicul are un sens pozitiv, activ, dinamic, existențial, valone. Și acest pozitiv al tragicului (și dionisiacului) îl găsim indubitabil prezent de-a lungul sutelor de pagini, publicate postum, care cuprind notițele, fragmentele, întrebările și fi anihilările din anii pregătirii cărții

⁶⁹ Friedrich Nietzsche, *Sämtliche Werke, Kritische Studienausgabe*, lianei, 1 liersg. Von Georges Colii und Mazzimo Montinari, W. <lc Gruyter, Berlin-New York, 1907- 1977, p. 14.

Nașterea tragediei ®.

Prefața *încercare de autocritică* a fost scrisă, pentru ediția din 1881 a cărții, ultima ediție pe care a publicat-o Nietzsche însuși. Dar pe lângă această prefață, Nietzsche și-a caștigat toate cărțile, inclusiv lucrarea sa de tinerețe și în *Ecce homo*. De data aceasta, Nietzsche pune punctul pe i în ce privește *sensul autentic* al cărții : nu ideea unei renașteri a tragediei din (sau mai bine : *prin*) spiritul muzicii (drama muzicală wagneriană), ci altceva : „ceea ce ascundea în fond scrierea ca (germene) prețios”, și anume : „... cum au rezolvat grecii (problema) pesimismului, — cum l-au învins. . . Tragedia este tocmai dovada că grecii nu erau pesimiști, — Sclăpăratul- haaur s-a înșelat aici,, așa cum s-a înșelat în toate”⁷⁰.

Nietzsche reamintește că și în *Gotzendämmerung* a respins interpretarea pesimistă a tragicului, descojind sensul lui pozitiv, *afirmativ* — „un *Da* spus vieții”. „în acest sens am dreptul să mă socotesc pe mine însumi drept primul *filosof tragic* —adicăentia- rinl absolut și antipodul unui filosof pesimist”.

---

⁷⁰ Fr. Nietzsche, *Gotzendämmerung. Der Antichrist. Gedichte*, Leipzig, 1930, Krii- ncr, p. 347.

- ¹ *Briefe*, I, Hamburg, Meiner, 1962, p. 24.
- ³ *Thickm*, p. 200.
- ⁶ *Ibidem*, p. 273.
- ⁶ *Ibidem*.
- ⁵ *Ibidem*, p. 27N.
- ⁶ *Ibidem*, p. 283.
- ¹³ *Ibidem*, p. 375.
- ¹ Theodor Lilt, *Itcf/el*, Ik'icldberg, Qielle & Mcyer, 1953, p. 99. ^E *Ibidem*, p. 113.
- ¹ Hegel, *Jlriefc*, voi. I, I lumbiurg, I". Mei nor, I O.VJ, p. 1!>7—198.
- ¹ *Ibidem*, >». TL.
- ¹ *Ibidem*, J). 2tS.
- ¹ *Ibidem*, p. 112 (scrisoarea din f) octombrie 181 I).
- ⁷ Hegel, *Hriefc*, voi. II, >. 80.
- ⁸ Hegel, *Säml'iche Werke*, voi. 3, ed. Olockiier, p. 55.
- ¹¹ *Idem*, p. 65.
- ¹⁴ Hegel, *Sämtliche Werke*, voi. 6, p. 288.
- ¹⁶ *Sämtliche Werke*, Kel. Gloekner, voi. 0.
- ¹⁷ Jaccjnes (l'Homll, *Hegel*, l'aris, l\U.1\, 1Î167, p. 12.
- ²¹ *Ibidem*, p. 1 12,
- ¹¹ *Ibidem*, p. 6.) — 66.
- ¹⁴ *Ibidem*, p. 93.
- ¹⁶ Vezi C. I. Gulian, *Structura și sensul culturii*, 1980.
- ² *Ibidem*, p. 20.
- ⁴ *Ibidem*, p. 205.
- ⁷ *Ibidem*.
- s-c. a? :
- ⁸ Hegel, *op. cil.*, p. 192,
- ¹¹ *Ibidem*, p. 2<j0.
- ¹⁴ *Ibidem*, p. -IM.
- ¹⁴ *Ibidem*, p. -108.
- Ibidem*, p. 510.
- ⁹ *Ibidem*, p. 117.
- ¹⁹ *Ibidem*, j.i. .S'jr>.
- * îndeletnicirea era redactarea unei schițe a sistemului său filosofie, liigloljlnđ gindurile scrierile de tinerețe.
- l'Csle ceea ce a tipărit Kolil sub titlul *Scrieri teologice din tinerețe*.
- ⁵ Cf. C. I. Gulian, *Axiologie și istorie tn gindirea contemporană*, I, Editura Academici Române, 1991.
- ⁶ Hegel, *Fenomenologia*. . . , p. 13.
- ² K. Jaspers, *Nietzsche*, 1936, p. 31.
- * Nietzsche se referă la cartea lui Kduard von Hartinann, *ticsschichle drs J emi- mismus*.
- ¹ l(1., p. 431.
- ¹ Fr. Nietzsche, *SiimUicfc Werk*, IUL 8, ed. Goili-Montijiari, p. IU. - *Ibidem*, p. 410.
- * *Ibidem*, p. 410.
- ⁷ *Ibidem*, p. 4::i.
- ⁸ *Ibidem*, p. 562.
- ⁵ *Ibidem*, p. 455.
- ¹¹ *Id.*, p. 473,
- ** <;f. <. I. (iulian, *Despre citiura spirituală a popoarelor africane*, București, 1904; *Originile umanismului și ide culturii*, București, 1967 ; *I umea culturii primitive*, iUitmeșii. 1983,
- Fr. Nietzsche, id.*, p. 432.
- ¹⁷ UL., p. -153.
- ² *Id.*, p. 20.
- ³ *Op. cil.*, Ud. 7, p. 9-393, notițele dintre toamna anului 1869-vara anului 1871.